

सर्वाधिकार सुरक्षित

[भाग—एक]

प्रथम संस्करण—नवम्बर '७७—१०००

कीमत—तीन रुपये

इसके आगे भाग दो में पढ़ें ।

मुद्रक—भारती प्रिन्टिंग प्रेस
कटिहार (बिहार)

तापरहित प्रकाश में
(शक्ति) ईश्वरी ईश्वर (शक्ता)
कुल के ज्ञान

एक दम्पति के लिए प्रत्येक पुत्र के लिए ३ रुपये

(६)
आदिवासियों

का

कुलधर्म

आदि शक्ति

का

आदि मार्ग दर्शक

१

मैं, कुल ज्ञानी गोल, आदित्य की सन्तान हूँ ।

‘रामो’

मूल्य—३.०० रुपये

'नारी'

यह किसने कहा, हे अर्धनारीश्वर ।

कि नारी रूप है तेरा अबला ॥१॥

यह किसने कहा, किस्मत में ।

केवल है आंसुओं का बुलबुला ॥२॥

कहा होगा किसी ने यहां ।

देखकर समाज का सिलसिला ॥३॥

जाना नहीं वे सृष्टि तेरा ।

आखिर सब तो है मनबला ॥४॥

—रामो

सुवर्ण

कुल का ज्ञानी को कोल कहते हैं । कुल से सम्बन्धित
कुल; कोल, कौल पर्यायवाची (Synonyms) शब्द है ।
एक अच्छे खानदान, अच्छे कुल के नर को कोल कहते हैं
और नारी को कुलीन कहते हैं । और वही कुल के लिये ही
प्रयुक्त होते हैं, जो कुल की सिलसिला की कुल धर्म के
सहारे अत्यन्त पवित्रता के साथ कायम रखते हैं ।

—रामो

PREFACE

In expressing any views regarding this book, I like to impress upon the readers, that God is the Supreme Spirit of all the Spirits in the Universe.

Incarnations were the Super Spirits of the Supreme Spirit.

We and our aneestors are the spirit of the supreme spirit. We are connected, to super and the supreme.

In such circumstances, worshiping of the aneestral spirits in lower level, by a son spirit means the worshiping of the supreme and super spirits.

So the ancient practice of worshiping the aneestral spirits by the descendants of Kol Adibasis is not only logical but chronological and is the best among all the practice of worshiping in the world.

Because in the lower level the spirit can worship the spirit only and then the spirit through the spirit can worship the super spirit and lastly the spirit, through the spirit

and super spirit can rightly worship the supreme spirit.

This fits well with the prevalent saying that "Like can mix with the likes only".

The processes of worshiping and experiencing the spirits, super spirits and supreme spirit has been very well explained by my younger brother, Shri Ramo Birua, in this book "Kulachar".

I wish him success in revealing the secrets of this "Kulachar" more and more in future.

I also expect the readers will be highly benefited with the Diwine Knowledge by the study of this book.

Shri Rameshwar Birua

Additional Superintendent

Commercial Taxes,

Katihar (Bihar)

— दो शब्द —

यह पुस्तक प्रकाशन के करीब दी वर्ष पहले ही पाण्डुलिपि में तैयार हो चुकी थी। वर्तमान में प्रचलित बहुत से धार्मिक धारणाओं के बिल्कुल ही विपरीत होने के कारण मुझे इस बात की शंका थी कि शायद ये बातें किसी के लिए अनुपयुक्त न हो जाएँ।

इस कारण पुस्तक को सर्व प्रथम सवैधानिक दृष्टि से परीक्षण के लिए श्री देवेन्द्र नाथ चम्पिया; तत्कालीन विधान सभा सदस्य, चाईबासा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। प्रथम अध्ययन में ही इस पुस्तक में अंकित मतों से वे इतना प्रभावित हो गये थे कि वे इस पुस्तक को शीघ्र ही प्रकाशित करने का सलाह दिये थे।

पुनः इस पुस्तक के कुछ अंशों को, श्री जेना बाबू, नन्दी प्रिन्टिंग प्रेस, महुल साई रोड, चाईबासा को भी इस दृष्टि से परीक्षण के लिए दिया गया था कि पुस्तक में अंकित बातें, कहीं प्रेस नियमों के विरुद्ध तो नहीं हैं। पढ़कर वे तो अपने ही प्रेस में सस्ता छापने के लिए तैयार हो गए थे।

इस तरह के परीक्षण के बाद, सचिव, कार्मिक विभाग बिहार, पटना को प्रकाशित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश इसमें बहुत विलम्ब हो गया।

तब तक यह पुस्तक पाण्डुलिपि में ही एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। श्री रामेश्वर विरुवा; अपर अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग, कटिहार ने भी पुस्तक को पढ़कर शीघ्र ही प्रकाशित कराने का सिफारिश की थी।

सबसे अन्त में श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अञ्चल अधिकारी, बायसी, पूर्णियां को माह नवम्बर १९७७ के प्रथम सप्ताह में पढ़ने का मौका मिला था। वे तो पढ़कर इतना वेताव हो कहने लगे थे कि "ऐ महाराज; इस पुस्तक को अभी तक अप्रकाशित अवस्था में क्यों रखे हुए हैं? चलिए इसे शीघ्र छपवाईये।" उन्होंने स्वेच्छा से व्याकरण के कुछ गलतियों को भी सुधारा था।

यह पुस्तक जैसे लिखी जा रही थी, वैसे-वैसे श्री सम्पत लाल वैद्य, प्रकाश मेडिकल, बाईसी को पढ़ने के लिए समय समय दिया गया था। वे कुछ अंगों को अपने एक अलग अभ्यास पुस्तिका में उतार लेने और कभी तो जैन धर्म के पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के लिए भी आग्रह करने लगते थे।

उपरोक्त महानुभावों के सिफारिशों एवं सहयोग के लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ।

अब यह पुस्तक भारती प्रिन्टिंग प्रेस, कटिहार के प्रबन्धक एवं कर्मचारियों के अथक परिश्रम एवं सहयोग के बाद मुद्रित होकर आपके सामने है। इस पुस्तक की बातें किसी एक समय में नहीं लिखी गई हैं। जब कभी दैविक

संकेत मिले हैं; उसे उसी समय उतारा गया है। सीरी बातें एकदम ऐकान्त स्थान एवं अत्यन्त पवित्र वातावरण में लिखी गई हैं। इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि इसका अध्ययन उसी तरह के वातावरण में करे तो अच्छा है। अन्य समय में भी अध्ययन की मनाही नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी कामों के निर्धारित लक्ष्यों को बराबर पूरा करते हुए ही यह पुस्तक लिखी गई है।

अन्त में मैं सभी तपके के पाठकों से अनुरोध करूँगा कि अध्ययन के क्रम में इस पुस्तक में कोई असंगत बातें ध्यान में आनें तो उसे केवल अपने मन में नहीं रखें। बरन यथाशीघ्र मेरे पास तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें मुझको खुशी होगी। ऐसे में पुनः वैधिक संकेत प्राप्त कर सही बातें हैं। पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझको सहूलियत होगी।

प्रिनीत—

“रामो”

रामो बिरुवा, उप-समाहर्ता
बी०ए० (आनर्स) एम०ए०

विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
१	प्राक्कथन	१
२	अर्पण	३
३	गुरु वन्दना (कविता)	४
४	सनातन धर्म	५
५	अपने बारे में	६
६	पुत्र का सवाल	८
७	मन्तव्य	११
८	संक्षिप्त चेतावनी	१२
९	माँकियाँ	१३
१०	धर्म	१४
११	संसार के धर्म	२४
१२	धार्मिक ग्रंथ	२७
१३	कुलधर्म की संक्षिप्त परिभाषा (कविता)	६२
१४	कुलधर्म क्यों	६३
१५	मलक	७३
१६	कुलेश्वरी	७४
१७	कुलेश्वर (कविता)	७५
१८	मलक (कविता)	७६
१९	ज्ञान प्रकाश	७७
२०	मलक	८५

प्राकथन

(२)

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
२१	भोग और योग	८६
२२	एक सवाल	६३
२३	एक समस्या	६६
२४	मलक	१००
२५	संक्षिप्त ब्रह्म ज्ञान	१०१
२६	तत्त्व ज्ञान	११६
२७	पहचान	१३०
२८	नेकी का बदला	१३६
२९	अब मुझसे पूछिये	१४४
३०	कुलधर्म का सदेश (कविता)	१५२
३१	मलक	१५३
३२	परिचय (कविता)	१५४

मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। लिखने की प्रेरणा भी अपनी नहीं है।

लिखने की प्रेरणा श्रीयुक्त मुगरी पाठक, रीडर, भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया से मिली है और ज्ञान कुनश्वरी का है।

इस कारण जो कुछ भी मैंने लिखा है गलत या सही, उसके वही मालिकन जिम्मेवार है। सही होने का भी मैं दावा नहीं करता हूँ। हाँ, इतना विश्वास दलाता हूँ कि आपके सवालों को सही उत्तर के लिए प्रेरक के पास, मैं अवश्य प्रस्तुत करूँगा।

किन्तु मैं संसारियों से, धार्मिक विद्वानों से यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि क्या.....

उत्तराधिकारी, पुत्र एवं पुत्री के साथ, माता-पिता का प्यार भरा सम्बन्ध भाई के साथ भाई का, बहन के साथ बहन का या भाई के साथ बहन का, सौहादपूर्ण सम्बन्ध, पति का पत्नि के साथ, पत्नि का पति के साथ, का प्रेम भरा सम्बन्ध धरती पर जीवित अवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए? और क्या..... धरती से स्वर्ग तक या ईश्वर तक प्रसारित (extended) नहीं किया चाहिए? अगर नहीं, तो संसार को इसका कारण बतलाइए। कुछ धर्माब-

लम्बी कहते हैं कि परने के बाद कुछ नहीं होता है। तो ऐसे
जें धर्म का नाम जिन्दगी में रटने से क्या मतलब है ?

कुछ धर्मावलम्बी यह बतलाते हैं कि उसके धर्म के
लोग मरने के बाद स्वर्ग पहुँचते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका
मतलब तो यह हुआ कि धरती पर अस्तित्व (Earthly
existence) खतम होने के बाद, स्वर्गीय अस्तित्व (Hea-
venly existence) का आरम्भ होता है। याने अस्तित्व
कभी खतम होता ही नहीं है। तो क्या..... उस अग्रगामी
स्वर्गवासी के साथ उसी के परिवार के या उसी के कुल के
उत्तराधिकारी धरती वासियों को, सम्पर्क बनाये रखना
उचित नहीं है ?

धर्म के पंडित, धर्म के ठीकेदार, मनमौजी धार्मिक
कानून बनाकर, कुल के अग्रगामी स्वर्गवासियों के साथ
सम्पर्क बनाये रखने से, उसी के कुल के धरती वासियों को
क्यों वंचित रखना चाहते हैं ?

अगर कोई वंचित रखने का कारण समझा दें, तो
सारा के सारा यह मेरा मत गलत है और नहीं तो कुल
धर्माचरण के सिवाय अन्य धर्माचरण की लोगों को कोई
आवश्यकता नहीं है।

मुरारी का त्रिण्य
एक कुल योगी
“रामो”

हरि ओम

अदृश्य दिव्य माँ

और

दृश्य प्राकृत माँ

कोमल चरणों में अर्पित

नारी, पूजा के पात्र है। पात्र व्यामिचारी के पात्र नहीं है।

कुलीन नारी के साथ जो कोई भी दुर्व्यवहार करता है,
वह निश्चय ही कुलेश्वरी से वंचित दण्ड पाता है।

कहता हूँ सुनो हे लोगों,

मैं एक छोटा व्यक्ति।

पढ़कर हृदमांगम कर लो,

माँ से निकली यह पक्ति।

अपनी पत्नि को छोड़कर,

माँ तुल्य है हरेक भुवती।

“रामो”

गुरु बन्दना

नमस्कार करो जी, धन्ववाद कहो जी, उस गुरु को ।
जो शिक्षा देते चेत्तों को, और कभी तो अन्य गुरुओं को ॥१॥
“आदिवासी हैं तन के काले, मगर हैं मन के बजले”
राँची कॉलेज के विभाग भूगोल के थे प्राध्यापक ।
प्यारा सा शुभ नाम है बरका श्री मुरारी पाठक ॥२॥
छोटानागपुर के बहादुरियों में वे बढ़ाते थे भूगोल ।
यह राजा डेरा, यह हुँडरु यह है, दशम कॉल ॥३॥
बड़ी बबड़-खाबड़ है जी छोटानागपुर की भूमि ।
परन्तु बड़ी समतल है आदिवासी दिलों की जमीं ॥४॥
ऐसे गुरु जिसने तराई संग दिलों को पहचाना ।
दिल से और दिमाग से आदिवासियों को पहचाना ॥५॥
नमस्कार करो जी, धन्ववाद कहो जी, उस गुरु को ।
जो शिक्षा देते चेत्तों को, और कभी तो अन्य गुरु को ॥६॥
“आदिवासी हैं तन के काले, मगर हैं मन के बजाले”

नोट :- दिलों की जमीं = Surface of the heart

आदि शक्ति का आदि मार्ग दर्शक

सभी धर्मों का आधार

सनातन धर्म

(Eternal Religion)

कुल धर्म ही है ।

पर संसार में सनातन है क्या ? ...

सृष्टि के तीन नियम, (१) उत्पत्ति या जन्म (appearance) (२) स्थिति या अस्तित्व (existence) (३) लय या मरण (dissolution); सनातन है । ये नियम सभी जीवों पर एक समान लागू होते हैं । आदमी शरीर को प्राप्त करने के कारण, सृष्टि (creation) के उन तीन नियमों को संचालन करने वाले का ज्ञान अभी हासिल कीजिए । क्यों कि उपनिषद् के ऋषि (Seer) याने संचालक को देख सकने वाले, के मुताबिक :-

“पुनः प्राणः पुनः क्षेत्र, पुनः वित्तं पुनः गृहम्

पुनः शुभ अशुभं कार्यं, न शरीर पुनः पुनः”

बिना ज्ञान के, अनपढ़ या बिद्यान, धनी या गरीब, राजा या प्रजा, इस जीवन क्रम को, सृष्टि के तीन सनातन नियमों के द्वारा संचालन करने वाले, महाशक्ति Supreme Power, के कौन कितना निकट है, जाना नहीं जा सकता

हैं। इस संबंध के ज्ञान द्वारा अपने को अपने कुल को समझने में, और अपने को एवं अपने कुल को, उनसे ही सम्बद्ध करने में आपको आसानी होगी।

नोट:—ज्ञान से मतलब विवेक ज्ञान।

—:०:—

अपनी पृथ्वी के बारे में,

अपने ही बारे में।

आँखों के सामने वृहत् आकार के ग्रहों, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति इत्यादि और बहुत दूर के अनगिनत तारेगण इस सौर्य मण्डल के परिवार हैं।

अगर कोई ऐसा ब्रह्मांड होता, जो तारों के बादलों के उस पार जा सकता, तो शायद एक और सौर्य मण्डल देखा जा सकता है। इस तरह के इस वृहत् ब्रह्माण्ड (Extensive Universe) में, कितने और सौर्य-मण्डल हैं, कहा नहीं जा सकता है।

इतने विशाल ब्रह्माण्ड में पृथ्वी एक गेंद मात्र से अधिक नहीं मालुम पड़ती है। और हमारी गेंद मात्र पृथ्वी के उपर एक आदमी, एक धूल के कण मात्र के परिमाण में भी है या नहीं? खुद ही अन्दाज कर लीजिए। फिर भी इस छोटे से कण स्वरूप आदमी का

मण्डल इतना अधिक है, कि वेचारा अपने अस्तित्व (existence) को समझने तक को तैयार नहीं होता है।

मण्डल के दायरे से निज धर्म के दायरे से, जात-क्रोम के दायरे से, बाहर आकर इस विशाल ब्रह्माण्ड को, और उसके संचालन करनेवाले को, समझने की कोशिश कीजिए, जिस विशाल ब्रह्माण्ड में, आपकी पृथ्वी एक गेंद मात्र है और जिस पर आप एक अणु मात्र है।

मानिए या नहीं मानिए, आश्चर्य की बात तो यही है कि, अणु मात्र होकर भी आप एक लघु ब्रह्माण्ड Miniature Universe हैं। आपके शरीर में वृहत् ब्रह्माण्ड की समी चीजें, विद्यमान हैं। जो चीज आपके इस शरीर में नहीं है, वह चीज बाहर वृहत् ब्रह्माण्ड में भी नहीं है। यह सही है। ऐसा उपनिषद् के ऋषि भी इन शब्दों में बतलाते हैं।

“यन् इहास्ति तद् अन्यत्र, यन् नेहास्ति न तद्वक्वचित्”

यहां तक कि वृहत् ब्रह्माण्ड के देवता भी, आपके इस कण स्वरूप शरीर में मौजूद हैं। शरीर ही देवता का मंदिर है। यह सही है। ऐसा उपनिषद् के ऋषि फिर इन शब्दों में बतलाते हैं।

‘देहो, देवालयो देवी, जीवो देवः सदात्रिवः”

(कुल एव तत्र)

ईश्वर को जाने के लिए आसमान की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है।

अतः अत्यंत पवित्रता का जीवन आपन करते हुए,
अपने मन एवं बुद्धि को चतुर् ब्रह्माण्ड की ओर मुकाईये ।
और तब बृहत् ब्रह्माण्ड की ओर बढ़ाईये ।

क्यों कि :— शरीर के नष्ट होते के साथ मन और भी
नष्ट होती है ।

फिर तो मौका नहीं है ।

मिहिर मरसल ... — पुत्र का सवाल
श्रीगति मुक्ति — — माँ की समस्या
रामो ... — पिता का जवाब

फरवरी १९६१ के एक शाम, गोधूली की बेला में
एक विरान मैदान से होकर, जीप से लौटते हुए पांच वर्षीय
पुत्र ने अपनी माँ से शांत वातावरण में, अचानक यह
सवाल पूछा ।

“माँ, हमलोगों को किसने बनाया है ?”

माँ का सीधा सा सरल सा जवाब था ।

पुत्र, हमलोगों को भगवान ने बनाया है ।

अन्दाज तो यही हुआ कि पुत्र को माँ के इस जवाब से
संतोष नहीं हुआ । इसलिए उसने माँ से तुरत दूसरा
सवाल पूछा ।

“अच्छा माँ, हमलोगों को भगवान ने बनाया है तो भगवान
को किसने बनाया ?”

माँ की कठिन समस्या ! उसने अकबरी में पुत्रको डाँटने
जैसे स्वर में कही—“मैं ऐसे-वैसे सवाल का जवाब नहीं दे
सकती हूँ !”

पिता :—पुत्र को डाँटने की स्थिति को संभालते हुए तुरत
उसकी माँ को समझाया । ‘डाँटो मत ! पुत्र का सवाल
बहुत उत्तम है’ ।

अन्धकार बढ़ते ही जा रहा था । सड़क साफ नहीं
मालूम होने लगी थी । जीप की बत्ती की रोशनी कर
दी गई थी । उसी रोशनी में सामने कुछ दूर पर एक
सियार की आँख लाल चमकने लगी थी ।

पुत्र एवं पुत्री तारा के मन को बहलाने के लिए माँ
ने इशारा करते हुए कहा ।

“देखो, देखो, यह सामने सियार है”

देखने की इच्छा से भातुक पुत्र एवं पुत्री ने एक साथ
ही शोर किया । कहाँ है माँ ? कहाँ है माँ ? माँ वह देखो,
उसकी आँखें जल रही हैं ।

चमकती आँखों को देखकर पुत्र ने शीघ्र ही माँ से
फिर सवाल पूछ दिया । “अच्छा माँ, सियार की आँखें
जलती हैं तो उसकी बैटरी कहाँ है ?”

माँ फिर बिगड़ी । क्रुद्ध स्वर से बोली कि मैं ऐसे-वैसे
सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ ।

पिता—माँ की समस्याओं का ख्याल करते हुए थोड़ा

मुन्कुराया और फिर माँ को. पुत्र के छाँने से गोकेशर समझाया कि—“पुत्र का सवाल बहुत उत्तम है.”

उन दो सवालों का जबाब दूँदना, पिता के लिए भी एक कठिन समस्या बनो हुई थी।

उपरोक्त सवाल पूछे जाने के दूसरे दिन श्री मुरली मनोहर श्रीवास्तव मवेशी चिकित्सक, जयनगर, जिला हजारीबाग के समक्ष उन दो सवालों को पेश किया गया। उन्होंने जबाब देने के बदले पुत्र को अच्छी तरह पढ़ाने लिखाने की ही सलाह दी।

फिर मिहिर मरसल के नाना श्री सतीश कुमार कोड़ा के पास वे दो सवाल पेश किये गये। वे तो सवाल सुनकर चुप हो रह गए। कुछ और लोगों के सामने जैसे कि जिनियों के सामने उन दो सवालों को रखा गया था। परन्तु जबाब नहीं। वे मात्र इतना सा ही कह गये क इन सवालों का अन्त नहीं है।

आज १८-६ ७५ तक हासिल शास्त्रों के ज्ञान और खुद के चिंतन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर और दिव्य माँ के हासकेतो के आधार पर पुत्र के सवाल और उसके माँ की समस्या को गुरु माँ प्रेरणा पाकर हल करने का मैंने प्रयास किया है।

इन पन्नों में अंकित विचारों की त्रुटियाँ जान सकूँ तो बहुत अच्छा होता।

एक बुद्ध योगी

रामो

मन्तव्य

मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि अमुक धर्म पुराना है या अमुक धर्म नया है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूँ कि अमुक धर्म अच्छा है या अमुक धर्म अच्छा नहीं है।

जिन्दगी का ही नहीं, बरन जीवन का सवाल है। हर किसी को अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर, अच्छा दुःख का पहचान खुद ही कर लेना चाहिए। किन्तु, मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे माता पिता हैं जो यह चाहते हैं कि जिन्दगी में उनका पुत्र उनकी सेवा नहीं करे? और फिर मरने के बाद के स्वर्गीय जीवन में पुत्र उनकी पूजा नहीं करे। अगर कोई कहते भी है तो शायद यह उनके अन्तःकरण का असली उद्गार नहीं है।

परिवार के कर्त्ता की हैसियत से हर किसी को जीवन की यही बड़ी इच्छा कि मरने तक तो क्या—मरने के बाद भी विधवा पत्नि एवं मासूम पुत्र पुत्रियाँ, मेरी आत्मा की पूजा करे और अपने जीवन भर करती रहे, बराबर ही मन में समायी है और मन में समाती रहेगी।

“रामो”

संक्षिप्त चेतावनी

आदि परम्परा को कायम रख के गरीबी अच्छी है।
 आदि परम्परा के बाहर रहके अमीरी नहीं अच्छी है ॥१॥
 भवनों में स्कूलों की शिक्षा क्षणिक मृत्युञ्जय है।
 सृष्टि में प्रकृति की खुली शिक्षा सदा अमृतञ्जय है ॥२॥
 कुछ लोग कहते विद्या है छपी कागज के पन्नों में।
 पर मुनि कहते विद्या है छपी प्रकृति के पन्नों में ॥३॥
 निपट कह तू दूतकारते प्रकृति के पडितों को।
 प्यारे कह पुकारते हैं प्रकृति के माजिक उनको ॥ ॥
 आँख रहते अँधे कह ठगाते रहते हैं उनको।
 काली अक्षर भैंस बराबर से चिढ़ाते हैं उनको ॥५॥
 किताबी ज्ञान के वे दम्भी; प्रकृति ज्ञान के अंधे हैं।
 भोले प्रकृति के ज्ञानी उस किताबी ज्ञान के अंधे हैं ॥६॥
 पहचानिये जरा जीवन के आधारभूत मूल्यों को।
 निभायें समन्वित जीवन के मूल्यवान बसूलों को ॥७॥
 खुद जिएँ वो जीने दे चर अचर जीव जन्तुओं को।
 महाशक्ति प्रभावित करती, एक समान जीवों को ॥८॥
 अपने को बड़ा समझ तोहिनी करते गरीबों को।
 मिथ्या है तेरी समझ, मापदंड कहे जो दौलत को ॥९॥
 करोड़ सिक्कों के करोड़ पाप मुनिगण बताते हैं।
 पाते करोड़ मृत्यु लोक में जो, पापी हो नर्क जाते हैं ॥१०॥
 सुन्दर महल छूट गया, छूटा सुन्दर सा काया।
 अफसोस करोड़ों वालों, करोड़ कभी नहीं काम आया ॥११॥

आदि परम्परा को कायम रखके गरीबी अच्छी है।
 आदि परम्परा के बाहर रहके अमीरी नहीं अच्छी है ॥

भाकियां (Flash)

भगवत् भक्ति एक नशा है। व्यक्ति पर यह नशा समान रूप से सवार नहीं होती है। किसी को संघे ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से यह नशा सवार हो जाती है और किसी पर सत्संग करते हुए बहुत प्रयास याने साधना के बाद यह नशा सवार होती है। साधक को जिस किसी नशीले द्रव्य के द्वारा अपने मन में भगवत् भक्ति का नशा सवार हो, उसका सेवन में विरोध नहीं है।

धूपपान—गांजा

मदपान—सोमरस, बरनी (Ricebear) पैठो ई०।

भक्तिभाव
मन
दीपक

रोशनी है।
बत्ती है।
शरीर है।

मन रूपी बत्ती को भक्तिरूपी रोशनी से प्रज्वलित करने के लिए दीपक में जो भी उपयोगी तेल (आचार) भरे घम विरोध नहीं है। दीपक को सुरक्षित रखे बिन बत्ती को आधार नहीं है। दीपक रूपी अपने शरीर को कायम रखने के लिए याने शरीर को जर्जर होने से बचाने के लिए जो आवश्यक हो, उसका अर्पण के बाद उपयोग घम विरोध नहीं है।

नोट :— (आचार आठ हैं—कुलाचार; ब्रह्माचार; वैष्णवाचार, भैषाचार; वेदाचार इत्यादि। पर सबसे उत्तम कुलाचार ही है।) (आहार=शाकाहारी या मांसाहारी)

धर्म

यह संसार निगला है, यह दुनिया बिचित्र है ।
 यहाँ धर्मों का मेला है, आदमियों का झमेला है ॥
 और इस मेला में छोटे बड़े धार्मिक गुरुओं का
 बाजार गर्म है । चित्रचित्र के ये गाने—
 “ये दुनियाँ के मेले हर रोज लगेंगे
 मगर अफसोस हम आप न होंगे”
 कितना उपयुक्त है ।

इसी क्षणिक जिंदगी की पृष्ठभूमि में चलिए आज
 हम उन शब्दों की परिभाषा जानने की कोशिश करें,
 जिनको जानने बिना, सृष्टि को समझना और धर्म को
 समझना कठिन होता है ।

पौराणिक ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे शब्दों का
 अविष्का किया जो सचमूच ही लाजबाब हैं ।

संसार - सम = बराबर सार = निचोड़ । वह
 जिसका निचोड़, जिसका अंतिम नतिजा बराबर हो ।
 एक सामान हो । अगर हम ने शून्य से आरंभ किया तो
 उसका अंत भी शून्य ही हो ।

कितना बड़ा आध्यात्म है, इस शब्द के पीछे कि
 हमने जब शून्य से आरंभ किया तो उसका अंत भी शून्य
 ही हो । सभी को संसार (सम + सार) कहते हैं । वैसे
 संसार में रहते हुए यहीं पर हम क्या हैं ? हम क्या
 नहीं हैं ? की बात, एक मुस्व में समझ में आ जाती है ।

तो वैसी हालत में जाबि ~~धर्म~~ और नामकृत धर्मों का
 आडम्बर ही किस काम का ?

दुनियाँ :- यहाँ सिर्फ दो ही हैं । शून्य से ही
 आरंभ होनेवाली शून्य ही अंत होने वाली, वैसी इस
 संसार में सिर्फ दो ही हैं । एक परमात्मा और दूसरा
 अत्मा है । कालान्तर में आत्मा, परमात्मा में ही
 शामिल होता है, और परमात्मा से ही आत्मा का भी
 सृजन होता है । तो उन दो तरह की स्थितियों में धर्म का
 माने क्या हैं ? धर्म की परिभाषा क्या है ? दो ही
 होने के कारण, आत्मा-परमात्मा के ही अंत हैं । परमात्मा
 से ही वे सृजित हैं । ऐसी हालत में मेरे ख्याल से एक
 आत्मा को अन्य अत्माओं का आदर करना धर्म है ।
 और एक आत्मा के द्वारा आत्मों की पूजा करते हुए
 परमात्मा की पूजा करना ही धर्म है । अपने अत्मा के जैसा
 ही सभी में आत्मा को देख पाना धर्म है ।

धर्म शब्द का सृजन संस्कृत के ‘धृ’ धातु से हुआ
 है जिसका माने होता है - धारण करना । धारयामि याने
 धारण करता हूँ । क्या धारण करता हूँ ? यहाँ संसार
 में, यहाँ दुनियाँ में धारण करने लायक चीज क्या है ?
 और फिर किससे किसका धारण होता है ? सोचने
 समझने से संचिन्त में इन सवालों का जवाब यही होता
 है, कि जीव याने चित्त (Spirit) का प्राकृतिक शरीर के
 द्वारा धारण होता है । शरीर जीव को धारण करता है ।
 और जीव शरीर में प्रवेश पाकर शरीर का विकास करता

है, निर्माण करता है। जीव सत्य (real) है, शाश्वत (eternal) है और अदृश्य सूक्ष्म (subtle) है।

शरीर असत्य है, अस्थायी है और स्थूल (gross) है। तो असत्य एवं अस्थायी और स्थूल के द्वारा सत्य, शाश्वत एवं सूक्ष्म का ही धारण होता है। तो निष्कर्ष यही होता है कि स्थूल के द्वारा सूक्ष्म का सही धारण करना ही धर्म है।

पंचतत्त्वों का यह शरीर पूर्ण है। सभी अवयवों के साथ पूर्ण है। लेकिन यह पूर्ण शरीर तभी चलायमान है, जब तक इसमें छटा तन्व जीव विद्यमान है जिस वक्त जीव केवल एक तत्व जीव, हट जाता है उसी वक्त बाकी पंच तत्वों का विकीरण (disintegration) होने लगता है। उसका लय (dissolution) हो जाता है।

अतः शरीर के द्वारा जीव का धारण होता है। और जीव तभी तक शरीर का साथ देता है जब तक शरीर के द्वारा जीव का सही धारण होता है। सही धारण करना ही धर्म है। किस लिए धारण करता हूँ?

धारण करने की अपनी जवाब देही को उचित रीति से निभाने के लिए ही धारण करता हूँ। अतः जीव धारण करने की जवाबदेही को सही निभाना ही धर्म है। इस बात को आदमी रूप शरीर ही समझ सकते हैं। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे शरीर रूप नहीं समझ सकते हैं। और जो आदमी रूप शरीर पाकर इस बात को नहीं समझ सकते

हैं वह पशु ही है। पशु के रूप में ही है। केवल शरीर का रूप मात्र ही आदमी का है।

आदमी रूप शरीर केवल एक मात्र कारण से इस बात को समझ सकते हैं और वह है—विवेक। वह विवेक पशु पक्षी रूप शरीरों में गौण होता है। विकसित नहीं होता है। अगर आदमी में भी विवेक विकसित नहीं है तो वह पशु पक्षी समान ही है। वह मात्र खता है, पीता है, सोता है, व्यभिचार करता है जैसे पशु-पक्षी भी करते हैं। अतः वह मात्र आदमी है। किन्तु, जिस आदमी में विवेक ज्ञान जागृत है, वह आदमी नहीं है। आदमी से उच्च स्तर में वह मनुष्य है। विवेक किसी में जा जागृत होता है। किसी में नहीं जागृत होता है। यह केवल आदमी के इन्द्रियों के द्वारा शुभ-अशुभ कर्मों के कारण ही है। और जिस शुभ-अशुभ कर्मों पर सृष्टि कर्ता (creator) ईश्वर की कृपा (grace) निर्भर करती है। जो इस बात को अनुभव करते हैं। कि वे धारण करते हैं। वही विवेकी है। वही मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ जान ले तो बात स्पष्ट हो जएगी। एक शब्द मनुष्य दो शब्दों के सन्धि से बना है।

मनुष्य मन (mind + हुशिय याने चैतन्य (conscious) है। वह जिसका मन चतन्व है, वही मनुष्य है। मन किस बात का चैतन्य है? केवल इसी बात का चैतन्य है कि वह धारण करता है। जीव का शरीर धारण करता है। शरीर में स्थित मन के द्वारा ऐसी चैतन्यता, विकसित विवेक के

कारण ही होता है। आदमी अपने विवेक को जीव के सही धारण के द्वारा, सत्संग के द्वारा विकसित करता है। विकसित विवेक द्वारा मनुष्य हो जाता है। और मनुष्य हो कर उनका आत्मा देवता हो जाता है। परम देव हो जाता है। और जो चैतन्य नहीं है; यह मात्र आदमी है। पहले यह कहा जा चुका है कि शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है। सूक्ष्म ब्रह्माण्ड को विकसित विवेक द्वारा जो समझ लेता है, उसीका ही मन चैतन्य है। तो चैतन्य के सामने क्या-क्या है? चैतन्य के सामने बृहद् ब्रह्माण्ड है। बृहद् ब्रह्माण्ड का ही घनीभूत (condensed) रूप चलायमान (moving) शरीर है। जिसे सूक्ष्म ब्रह्माण्ड कहते हैं। क्यों कि जो कुछ इस शरीर में है; वही सभी कुछ बाहर में भी है। और जो कुछ इस शरीर में नहीं है वह बाहर में भी नहीं है। तो बृहद् ब्रह्माण्ड के बाद ही सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है। बृहद् ब्रह्माण्ड के द्वारा ही सूक्ष्म ब्रह्माण्ड का सृजन हुआ है और बृहद् ब्रह्माण्ड की कृपा से ही सूक्ष्म ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है। इसके आगे और फिर एक नर सूक्ष्म ब्रह्माण्ड के साथ दूसरे नारी सूक्ष्म ब्रह्माण्ड मिलकर बृहद् ब्रह्माण्ड की कृपा से ही पुनः सूक्ष्म ब्रह्माण्डों का निर्माण होता है। होते रहता है। होता आया है। यही सृजन (creation) की क्रिया है। पुनः सृजन (reproduction) का सिलसिला है।

इस तरह हम देखते हैं कि संसार में, दुनिया में दो ही हैं। एक बृहद् ब्रह्माण्ड है और उनकी ही कृपा से उनकी ही भाक्त से निर्मित, दूसरा सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है।

बृहद् ब्रह्माण्ड में परमात्मा है। और सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में उन्हीं का अंश आत्मा है। एक शरीर रहित है। असीमित है। उन्हीं का अंश दूसरा शरीर में सीमित है। इसी दुनिया (दोही) का संसार (सम + सर) में मनुष्य (चैतन्य चित्त वाला) विशुद्धता में धारण करता है।

एसी ही धारण करने की क्रिया को धर्म कहते हैं। ब्रह्माण्ड को धारण करते हैं। जो इस तथ्य को हृदय में अनुभव कर सकता है; वही धर्म को समझ सकता है। और वही धार्मिक आचरण भी कर सकता है। अन्यथा मुँह में धर्म शब्द का नाम रटना मात्र है।

किसी ने सुना दिया कि मान लिया। अपने से अनुभव किए बिना मान लिया तो ऐसे में धर्म केवल अंधा धुंध मानता [blindfath] मात्र हो जाता है।

आपको महसूस होता हो या नहीं होता हो पर यह बात विलकुल सही है! कि आपके हृदय में रोज धर्म की लड़ाई होती रहती है। इस काम को करें या नह करें। करने से अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। पड़ोसी के घर का सामान चोरी करें या नही करें। इसी तरह की लड़ाई आपके हृदय में आपके मन में होती रहती है।

इस लड़ाई में अच्छाई की जब जीत होती है; वही धर्म की जीत है। वही धर्म है। वैसा विजयी मनुष्य ही असली में धार्मिक है।

इन तत्वों के सद्वर्णन में जब आपने बीज रूप धर्म की परिभाषा को समझ सका तो धर्म शब्द के असली बिकारहीन, चमक से निश्चय ही आप पूर्णतया प्रकाशमान हो जाएंगे, और तब वैसे प्रकाशमान विवेक से, धर्म भव्य के आगे जूटने व ले पर्यायवाची शब्द आपको अशुभ फीका और छिन्नका मात्र मालूम पड़ेंगे। धर्म रूपी या धर्म सूरज को मनुष्यों के दिलों में बिकार रहित चमकने दीजिए। धर्म पवित्र धर्म शब्द के आगे कोई शब्द के जूटने से ही बिकार होता है।

संक्षिप्त में मेरे छोटे से दिमाग में चिंतन से एवं ध्यान के द्वारा जो कुछ भी आया, उसे ज्यों का त्यों आपके सामने रख दिया। उसे आप अपने बड़े दिमाग की बड़ी कसौटी में परख कर संसार के जिज्ञासुओं को सुनावें। आपके हृदय में धर्म की लड़ाई,

अच्छे या बुरे की लड़ाई, खुद आप ही को करनी है। इसमें किसी अन्य के मदद की आवश्यकता नहीं है और न नामकृत धार्मिक नियमों की हो जरूरत है।

अच्छा। नित्य के आधार पर आप चतुर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्थ को प्राप्त करने पर ही, शुद्ध ब्रह्माण्डों सहित बृहद् ब्रह्माण्ड को समझ सकते हैं। जान सकते हैं। और समझ कर उसका याने जीव का सही धारण भी कर सकते हैं। अब यह बात साफ हो जाना चाहिए कि बृहत् ब्रह्माण्ड के शुद्ध ब्रह्माण्ड को जन्म दिया। इस तरह बृहत् ब्रह्माण्ड पिता और शुद्ध ब्रह्माण्ड पुत्र हुए। फिर सृजित शुद्ध ब्रह्माण्ड के द्वारा बृहत् ब्रह्माण्ड की ही कृपा से, एक और शुद्ध ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ और अब यह दूसरा शुद्ध ब्रह्माण्ड, उस बृहत् ब्रह्माण्ड का पुत्र हुआ। और यह कुल का सिलसिला बृहत् ब्रह्माण्ड के कुल का सिलसिला चलता ही रहा है और और अभी तक भी चलता ही रहा है और अनगिनत भविष्य तक चलता ही रहेगा।

यह ब्रह्माण्डों का सिलसिला (universal order) सनातन है। और सृजित (created) के द्वारा सृजन (creation) का नियम, बृहत् ब्रह्माण्ड की कृपा से सनातन है। यह पहले कहा जा चुका है कि बृहद् ब्रह्माण्ड में परम त्मा है और शुद्ध ब्रह्माण्ड में आत्मा है। तब इस तरह भी समझा जा सकता है; और ऐसा समझना आसान भी है।

परमात्मा ने आत्मा को बनाया। इस कारण परमात्मा, पिता और आत्मा पुत्र हुए। परमात्मा की कृपा से एक सृजित नर आत्माने दूसरे सृजित नारी आत्मा के साथ मिलकर फिर अन्य आत्माओं सृजन किया। ये आत्माएँ परमात्मा के पौत्र हुए। यह सिलसिला चलता आया है और अनगिनत भविष्य तक चलता ही रहेगा। और इसका नियम सनातन है।

बृहद् ब्रह्माण्ड में परमात्मा परम पिता परमेश्वर सबसे आगे है। उनसे उत्पन्न क्षुद्र ब्रह्माण्ड में आत्मा, दूर के दादा परदादाओं की आत्मा है और फिर उनसे पुनः उत्पन्न क्षुद्र ब्रह्माण्डों में निकटतम भूतकाल (Nearest past) में आपके पिता का आत्मा है और फिर आपके पिता के पिता का आत्मा है और फिर आपके पिता के द्वारा पुनः उत्पन्न (Reproduced) क्षुद्र ब्रह्माण्ड में; आत्मा में आपके पुत्र आदि हैं।

सभी बृहद् ब्रह्माण्ड परमात्मा की कृपा से क्षुद्र ब्रह्माण्डों आत्माओं का सिलसिला क्षुद्र ब्रह्माण्ड या आत्मा के द्वारा ही होता है और चलूँ है।

अतः परमात्मा के द्वारा आत्मा का सृजन और आत्मा के द्वारा आत्मा का सृजन; परमात्मा की कृपा से चला आ रहा है। यह सिलसिला सनातन है। इस प्रकार आप पायेंगे कि क्षुद्र ब्रह्माण्डों और उसमें निहित आत्माओं के बृहद् ब्रह्माण्ड तक परमात्मा एक के कुल वंश (Geneology) हैं और कुल के नवीनतम आप एक सदस्य हैं। उस कुल के

आप घाटी सदस्य हैं। उस कुल के प्रति आपका दायित्व है। उस कुल के आप ऋणी हैं, उसे आप धारण करते हैं; यह सनातन है। सनातन धर्म है।

इस प्रकार इसी तरह के सिलसिलेवार कुल का आप कुलाचारी ही बन बन सकते हैं। कुल धर्मी ही बन सकते हैं। अन्य प्रकार नहीं बन सकते हैं।

अगर कोई आपको अन्य प्रकार बनने की हिदायत करता है तो वह निश्चय ही चैतन्यहीन व्यक्ति हैं और आपको भी चैतन्यहीन बनाता है यहाँ अब सोचने की बात है कि कुल के दायित्व को निभाने के लिए कोल आदि-व नियम का कुल चार; पिछरों की पूजा (Aneestral Worship) पौराणिक युगों से चला आ रहा यह प्रथा कितनी तक सगत है और कितना उचित है।

ऐसी तो बात नहीं है या ऐसा कभी हा ही नहीं सकता है कि ससार में; दुनियाँ में नामकृत धर्मों के पनपने के पहले सृष्टि से सम्बन्धित कोई धर्म ही नहीं था। नामकृत धर्मों के पनपने की तो तो रोख है।

सृष्टि के आरम्भ होने के दिन से ही बृहद् ब्रह्माण्ड में परमात्मा का कुल का सिलसिला चला है और उस कुल का सम्बन्ध; अटूट बन्धन जिस नियम के द्वारा कायम रहा है वही सनातन नियम है। उस कुल नियमों के अन्तर्गत कुल के सदस्य के रूप में आपका आचार ही कुल चार है। कुलाचार के द्वारा कुल नियमों के सहारे बृहद् ब्रह्माण्ड के परमात्मा का धारण और उनके द्वारा उनके कृपा से ही सृजित

तब ब्रह्म बहों के आत्माओं का धारण ही कुल धर्म है। यही धर्म सत्तानन है क्योंकि यह धर्म शारवत ब्रह्म एडोय नियमों (Eternal Universal Order) से सम्बन्धित है।

कोल आदिवासियों-इस सत्तानन धर्म के सिद्धान्त से अलग सिद्धान्त बनाकर अगर कोई धर्म बनाता है और उस धर्म शब्द के आगे कोई एक नाम जोड़कर उसे भिन्न (Distinct) बनाने की कोशिश करता है तो वह निश्चय ही परमात्मा के शारवत नियमों से धोखा करता है और हम तब अपने को आपको और मानव समाज को गुमाहि करवा है।

संसार के धर्म

संसार के नामकृत धर्मों की छत्रचाया में जन र और आदमी एक साथ रहते हुए नहीं देखे जाते हैं। संभव भी नहीं होगा। शायद इसी कारण आदमी अपने पलतू जानवरों तक का सकान अलग ही बना देते हैं।

आदमी के साथ देवताओं का एक साथ रहना तो संभव होना चाहिये। यह भी संभव होते नहीं देखा जाता है। गहां तक कि अपने पित्रों के साथ भी कुछ तरह के लोगों को एक साथ रहते नहीं देखा जाता है।

लिहाजा आदमी ईश्वर के साथ देवताओं के लिए भी एक अलग ही सकान बना चाहते हैं और उसी सकान में

ईश्वर को देवताओं को अवनारियों को एक आवाज देकर बुलाते हैं। घटी बजाकर सचेत करते हैं और तब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। इतना ही नहीं ईश्वर को देवताओं को और पैगम्बरों को भोग के रूप में भोजन पानी भी बड़ी पट्टुबा देते हैं और तब अपने बहों से भोग के अर्पण से बचा भोजन या खाने की सामग्रियां ले आकर घर में घूस कर खाते हैं। देवताओं को ईश्वर को अवनारियों को घर से बाहर अलग खिंचाते हैं और अपने घर के अन्दर रसोई कोठरी के अन्दर अलग खाते हैं। फिर उसी तरह पित्तों को; अपने निज पित्तों को भी अपने घर से बहुत दूर; बहुत दूर गबा घास में पित पिट पट्टुबा देते हैं। घंटा के द्वारा अर्पण करते हैं। अपने ही घर में आह्वान करने में तो क्या जानी घर ही छूट हो जायगा और उन्हें खुद ही अर्पण करें तो शायद क्या जाने खुद ही छूट हो जायें। कैसे लोग हैं? कैसा समाज है? कैसा धर्म है? देवता तुल्य बनकर देवताओं के साथ जब नहीं रह सकते हैं तो देवताओं को; ईश्वर को; अवनारियों को दूर से पुकारने से क्या फायदा है? अपने रहने के घर में ही जब उन्हें निमन्त्रण नहीं दे सकते हैं तो दूसरे स्थान के दूसरे घर (मंदिर) में निमन्त्रण देने से क्या फायदा है?

लोग Beni Beni Spiritus कहकर पुकारते हैं और कोई दूसरे शब्दों के आवाज देकर पुकारते हैं। कैसे ईश्वर को; देवताओं को पैगम्बर अवनारी को आने और जाने के

लिए कहा जा सकता है ? अपने आदमी होकर कैसे उन्हें आने और जाने के लिए कह सकते हैं ?

क्या ही अच्छा होता कि गृहिणी पवित्र रसोई कोठरी में ही ईश्वर को; देवताओं को; अवतारियों को; पितामहों को सुद देवी तुल्य बनकर आद्वान करती और प्रथम चरण में ही उनको श्रद्धा-भक्ति के साथ भोजन पानी रसोई कोठरी के अन्दर ही अर्पित करती और दूसरी चरण में आदिमियों को रसोई कोठरी के बाहर निकालती ।

वैसे में निजका रसोई कोठरी या रसोई घर ही देवालय हो जाता और रसोई के दिन प्रतिदिन के अर्पण से बचा भोजन ही प्रसाद हो जाता और गृहिणी सहित पति योगी होकर या केवल गृहिणी जोगिन होकर देवी एवं देव तुल्य हो जाती । क्या ऐसा हो सकता सम्भव नहीं है ? इसके विपरीत सिद्ध पुरुषों के मकान नहीं होते हैं । मात्र एक कुटिया होती है जिसके अन्दर अपने साथ सभी कुछ है । सौं प बिच्छु जैसे जहरीले जन्तु भी निबोध रूप से कुटिया के अन्दर दहलते हैं । कुछ सिद्ध पुरुषों की तो कुटिया भी नहीं होती है । अपने शरीर रूपी मन्दिर मरिजद गिरजाघर के अन्दर ही अपने भी है, देवता भी हैं । उसके अन्दर सारे जीवों का जन्तुओं का नगर ही बसा है । आखिर उनका शरीर एक क्षुद्र ब्रह्माण्ड जो है वे न आवाज करते हैं और न घंटी ही बजाते हैं और सत का न वर्दी ही पहनते हैं ।

इसी तरह का जीवन सम्भव कर सकने योग्य सुष्टि

के नियम ही सनातन नियम है और सनातन नियमों का हृदय में अनुभव कर पालन करना ईश्वर के सनातन धर्म का पालन करना है, तूत्र ब्रह्माण्ड का चरण करना है और उसी पारमेश्वर में हृदय ब्रह्माण्ड का अनुभव करना है । आत्मा को अनुभव करना है, आत्मा के द्वारा आत्माओं को और परमात्मा को सम्बद्ध करना है । इस तरह करके कुल योगी बनना है । यही और इस तरह कुल धर्म का पालन करना है क्योंकि अन्ततः अपनी आत्मा, माता पिताओं की आत्मा दादा-परदादा दादी-परदादी और अन्य पूर्वजों की आत्मा मामा-मामो के कुल के पूर्वजों की आत्माएं और अन्य सभी आत्माएं एवं अवतारियों की आत्माएं सभी परमात्मा के ही कुल के हैं । सभी ईश्वर के अंश ईश्वर के ही पुत्र पौत्र हैं । सभी परमात्मा के अंश आत्मा हैं ।

अपने जीवन का सवाल है । अतः आप सुद चिंतन कर निकटवर्तिका लिए और सही धर्म का पालन कीजिए ।

धार्मिक ग्रंथ

जिसने अनुभव किया और जिसमें अनुभव का संचार प्रचुर हुआ, उन्हीं का वही अतिरक्त भरपूर अनुभव उनके हृदय के अन्दर से एक नदी की बाढ़ के पानी की तरह उसके मुख के होठों के किनारे से प्रवाहित हुआ । जिसने उनसे सुना उसी ने उस ज्ञानी का नमन किया । उन्हीं के ज्ञान भरदार वे निकला उपदेश सर्व साधारण के मन को हर्षित किया

और ज्ञान की वही सुभाषित वाणी ज्ञान के वही अनूठे उप-देशों का कुछ अनुयायियों ने संकलन किया या उन्होंने ही खुद संकलन किया हो। उपदेशों का संकलन भोटा ग्रन्थ बना पर संकलित उपदेशों का आधार, संकलित ज्ञान का आधार ज्ञानी पुरुष को निजो अनुभव के सिवाय कुछ नहीं था। ज्ञान उनका प्रथम ज्ञान था।

जिन्होंने भी अनुभव किया हो जहाँ भी अनुभव किया हो उनके अनुभव का श्रोत एक ही है, उनके ज्ञान का श्रोत एक ही है। किन्हीं ज्ञानी पुरुष को कृपा मलक (Grace) सीधे ईश्वर से मिली थी और किन्हीं ज्ञानी पुरुष को साधना के द्वारा या तपस्या के बल पर कृपा या मलक (Grace) ईश्वर से मिली थी। फर्क इतना ही है कि भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न-भिन्न स्थानीय वातावरणों में ज्ञानी पुरुष अवतरित हुए थे, पैदा हुए थे और उन्हें ज्ञान मिले थे।

इस भिन्नता के बावजूद ज्ञान का श्रोत एक ही है और एक ही होने के कारण ज्ञान की वाणी में, ज्ञान के उपदेशों में ईश्वर की अनुभव कर सकने सम्बन्धी नियमों में तरीकों में भिन्नता नहीं आती चाहिये थी। तो आखिर इतनी भिन्नताएँ क्यों हैं ?

ईश्वर के पैगम्बर, ईश्वर के पुत्र और अवतारी पुरुषों के ज्ञान की वाणी, ज्ञान के उपदेश जो संकलित हैं, उनमें मेल नहीं है। एक संकलित ग्रन्थ दूसरे संकलित ग्रन्थ से भिन्न है। संकलित ग्रन्थ नाम भले ही भिन्न हो, उस ग्रन्थ

के अन्तर को बातें तो भिन्न नहीं होनी चाहिये, चाहे जिस भाषा में, जिन अक्षरों में क्यों न लिखी गई हो।

ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पैगम्बर, अवतारी पुरुष एक ही पृथ्वी पर एक स्थान में, एक समय में, एक तरह के समाज के लोगों के लिए, एक तरह का ज्ञान, एक तरह का उपदेश दंगे और दूसरी जगह, दूसरी समय में, दूसरे तरह के समाज के लोगों के लिए दूसरी तरह का उपदेश दंगे, ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता है।

कैसे सम्भव होगा ? दुनियाँ के किसी कोम में कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज के लोग, यह दावा नहीं करते हैं, अब तक तो मुझसे सुना नहीं गया है कि ईश्वर दांतीन तरह के हैं। मूर्ख से भी मूर्ख और विद्वान से भी विद्वान सभी कहते हैं कि मालिक ऊपर में हैं और सबके मालिक एक ही। चाहे उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें या God कहें या जो भी कहें। अलग-अलग रावों के उच्चारण से उनमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर होता हो उसका प्रमाण मुझे मालूम नहीं है।

मेरे खयाल से उन्हें महा शक्तिमान (Supreme Power) कहा जाए तो बहुत उत्तम है। क्योंकि किसी भी धर्म में रहकर सभी का जन्मना, जीना और मरना उनकी कृपापर निर्भर करता है। दो ईश्वर रहते तो दो ईश्वरों के दो अलग-अलग पैगम्बर दो ईश्वरों के दो अलग-अलग पुत्र, अलग-अलग प्रकार के ज्ञानों को बतें कहते अलग-

अलग प्रकार के उपदेश देते, यह समझ सकने की बात थी।

किन्तु सभी जब एक ही ईश्वर (महा शक्तिमान) के बारे में बतलाते हैं तो एक ईश्वर के कितने ही पैगम्बर क्यों न हों एक ईश्वर के कितने ही पुत्र क्यों न हों, ईश्वर के बारे में ईश्वर से सम्बन्धित ज्ञान के बारे में ईश्वर को ही अनुभव कर सकने सम्बन्ध नियमों, तरीकों के बारे में अलग अलग बातें नहीं बतला सकते हैं। ईश्वर के अथाह भण्डार से प्राप्त ज्ञान और उपदेश भी अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। कोई सम्भव नहीं मालूम पड़ता है।

धर्मों में इतनी भिन्नता होने के कारण से ऐसा लगता है कि ईश्वर के पैगम्बर, ईश्वर के पुत्र ईश्वर के अवतारी पुरुष के श्रो मुँह से निकली बातें उनके जावित अवस्था में ही लिखी नहीं गई। एक उपदेश के बाद दूसरे उपदेश उ्यों का त्यों उतारी नहा गई। संकलित नहीं की गई। उनके जावित अवस्था में ही लिखी गई होती और उन्हें फिर सुनाया भी गया होगा तो शायद ज्ञान के बातों की भिन्नताएँ उपदेशों की भिन्नताएँ उसी समय दूर हो जाती। मालूम होता है कि शायद वैसा नहीं हुआ। आखिर सब में भिन्नताएँ आ ही गई।

इससे निष्कर्ष निकलता है, कि निश्चय ही पैगम्बर ईश्वर-पुत्र, और अवतारी पुरुष के इस धरती पर से विदा होने के बाद उनके निकटवर्ती चेलों ने, उनके ज्ञान की बातों को, उपदेशों को यादयाद करके लिखा है। याद

याद करके संकलित किया है। और इस प्रकार संकलित ग्रन्थों में स्वार्थ की भावना; पक्षपात की भावना आ ही गई।

ईश्वर के पैगम्बर ईश्वर के पुत्र; और अवतारी पुरुष सभी भी पक्षपात की बातें नहीं बतला सकते हैं। यह वे जहाँ कहीं भी सब भी कोई बात बतला सकते हैं। तो सारे सृष्टि के सारी दुनियाँ के मानव मात्र के लिए जीव मात्र के लिए; एक तरह के, एक ही समान कल्याणकारी बातें ही बतला सकते हैं।

इसके उपरान्त भी जब मिलत एं देखने को मिलती है। तो ये मिलताएँ कुछ स्वार्थी आदमियों के वृद्धि की ही उपज है। क्योंकि कुछ स्वार्थी धर्म ग्रन्थों के तो अध्ययन (up to date) संस्करण, नये संशोधनों के साथ नया संस्करण तैयार किए जाने की सूचनाएँ आकाश वाणी के द्वारा आजकल भी सुनने को मिलती है। जैसे भी जिस तरह से भी उन ज्ञान की बातों को उन उपदेशों को संकलित किया गया हो; ये धार्मिक ग्रन्थ है। इस कारण वे सृष्टि मात्र के लिए हैं। मानव मात्र के लिए हैं। जीव मात्र के लिए हैं, एक समान सबके लिए मार्ग दर्शक हैं।

इस कारण कभी ग्रन्थ सभी के लिए खुला; रहना चाहिए था। जो उनके संगत ज्ञान नहीं होता; उसे भक्त निबोधरूप से अस्वीकार करते। जो शीघ्र फलदायक

होता उन्हीं को, स्वीकार करत और समाना के आधार पर उत्तम से उत्तम तरीकों को परीक्षा करके फलदायक होने पर अपना लेते ।

परंतु अफसोस की बात तो यही है कि, उस धार्मिक ज्ञान का इस धार्मिक ग्रन्थ का भी नामकरण हो गया । फलार्थ का फलों धार्मिक ग्रन्थ है ।

बाहरे आदमी की बुद्धि कणमात्र माटी के पुतले की बुद्धि !

अब वह धार्मिक ग्रन्थ व्यक्तिगत हो गई और उसे व्यक्तिगत बनाकर उसी पैगम्बर के नाम पर उसी ईश्वरी पुत्र के नाम पर संस्थापनी, प्रचारक मंडल बना । भिन्नभिन्न स्तरों के पद बनाए गए । और उन संस्थाओं को धार्मिक हुकुमते चली । संस्था के व्यक्तिगत धर्म के नाम पर मन गदन्त नियमों का मकड़ा जाल ही तैयार हो गया ।

नतीजा यह हुआ कि किसी कारण बश, नामकृत धर्म के पकड़ा जाल में जो भी फंसा वह बेयारा टस से मस नहीं कर सका ।

अब वह उसी घपे का आदमी बन गया । उस धर्म से संबंधित उसी ग्रन्थ का आदमी बन गया । अब उस ग्रन्थ को छोड़कर दूसरे ग्रन्थ का अध्ययन नहीं कर सकत । दूसरे ग्रन्थ के उपयोगी बातों को तर्क संगत बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । वह अब सीधे ईश्वर का आदमी

नहीं रहा । सीधे इस बृहत् ब्रह्माण्ड के कुल का आदमी नहीं रहा । अपनी आत्मा के द्वारा सीधे परमात्मा का आदमी नहीं रहा । जो कुछ भी वह रहा, द्वारा नामकृत धर्म के, द्वारा उन मनगढ़न्त नियमों के, वह ईश्वर से दूर रहा ।

उसके और ईश्वर के बीच में नामकृत धर्म एक फाटक (Gate way) बन गया और उस फाटक के चौकीदार बिचित्र स्तरों के धार्मिक पदों के सुशोभित करने वाले धार्मिक ठीकेदार बन गए । अब उनके स्वीकृति के बिना । और बिना उनका सहारा लिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं । ईश्वर से सम्बन्ध व्यक्तिगत रूप से स्थापित नहीं सकते हैं ।

उसी तरह गिरोह बनते गया; उस पैगम्बर के नाम से उसे ईश्वर के पुत्र के नाम से भवतारी के नाम से गिरोह बनते गया । और अब वे दावी करते हैं कि हमलोग फलना पैगम्बर के हैं । हमलोग फलना ईश्वर के पुत्र के हैं । और फलना अवतारी के हैं ।

अब वे आदमी; धर्म के नाम पर, गिरोह के नाम पर जब ईश्वर के स्तर पर से नीचे पैगम्बर के स्तर में ईश्वर पुत्र के स्तर में भवतारी के स्तर में उतर गए, तो वे विशेष किसी एक पैगम्बर के, किसी ईश्वर के पुत्र के; किसी एक भवतारी के अवश्य हैं पर वे; अब ईश्वर के नहीं हैं । और वे अब ईश्वर के नहीं रहे । ईश्वर अब उनसे दूर हैं ।

इसी कारण से भिन्न धर्म (distinct religion) के दो तरह के अनुभावियों के आपसी समझ में भिन्नता आई। भिन्न समुदाय बने।

नतीजा यह हुआ कि आज दो भिन्न धर्म के धर्मावलम्बीयों के बीच लड़ाई की भावना घर कर गई है। तपड़ाई की भावना, अनुयायियों में बहुत तीखी रूप से बनी हुई है। और उस तरह का गन्दा वातावरण, आदमी-२ में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देश में बनाए रखने में भिन्न धर्म रूपी स्वर्ग के फाटक के, मुही भर चौकियों का ही हाथ है।

दुनियां के राजाओं को, दुनियां के नेताओं को भिन्न धर्म के नाम पर धार्मिक चगुल से, धार्मिक गुलामी से भक्तों को मुक्त करना चाहिए। धर्म के नाम पर व्याप्त अन्दरूनी दवाओं को समाप्त कर भक्तों को मुक्त करना चाहिए। अगर मानव मात्र, ईश्वर के ही स्तर में बने रहते तो शायद धार्मिक ग्रन्थ का नामकरण नहीं होता। धर्म को भिन्न धर्म (distinct religion) बनाने की चेष्टा नहीं होती। भिन्न धर्म को मनगढ़न्त निबन्धों के साथ में ढाकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुयायियों को, भक्तों को भिन्न धर्म का तगमा पहनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तगमों के द्वारा कौन नहीं बनते। जाति नहीं बनती। बरन उसके स्थान पर धर्म भी ईश्वर का धर्म कहलाता। धार्मिक ग्रन्थ भी ईश्वर का धार्मिक ग्रन्थ ही कहलाता और तब सभी आदमी के ही कुल के आदमी

कहलाते। और तब भिन्नता की गुंजाईत्र ही नहीं होती। फिर लड़ाई की मनयुटाव की गुंजाईत्र ही नहीं होती। वर्तमान समय में, मित्रियों के इस टकराना की स्थिति के लिए, निश्चय ही ईश्वर के पैगम्बर, ईश्वर के पुत्र ईश्वर के दूत, एक कारण नहीं है। वैसी संभावना दीख नहीं पड़ती है। किसी के समझ के मुताबिक अगर है, तो स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा किया जाय।

फिर इन नामकृत धर्मों के अन्दर लोग कैसे शामिल हुए? खुशी से शामिल हुए, धर्म के आकर्षक गुणों के कारण शामिल हुए, राजकीय दबाव के कारण प्रजागण शामिल हुए, या धोखे में, एलोमन में पड़जाने के कारण शामिल हुए इत्यादि बातें विचारणीय हैं। आज तक जो कुछ भी मने जाना, अधिक संख्या में लोग प्रलोमन के धोखे में पड़ कर उस नामकृत चित्र धर्म के अन्दर शामिल हुए हैं। इस से भी कहीं अधिक संख्या में, कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, राजकीय दबाव के कारण लोग शामिल हुए। वैसा मैंने सुना है। यह फूठ तो नहीं है; क्यों कि अभी भी कुछ नामकृत भिन्न धर्मों को कई देशों में राजकीय संरक्षण मिला है।

इन नामकृत भिन्न धर्मों का ईश्वरीय संरक्षण नहीं है। बेचारा वह भिन्न धर्म भी कैसा धर्म है, जो इतना कमजोर है, कि राजकीय संरक्षण के बिना, टिक नहीं सकता

है। वनर नहीं सकता है। इसके अलावे बहुत से लोग उस चित्र धर्म के गुवती की प्यार की मजबूरी में पड़कर, धर्म के प्यार के मजबूरी के दिना ही, नामकृत भिन्न धर्म में शामिल हुए हैं। वैसे नामकृत भिन्न धर्मों के सहज, सरल बिंदु है, शायद इसीका की प्रलोभन प्रधान रहा है। मेने अभी तक न जाना और न कहीं सुना है कि किसी भक्त की आत्मा, किनी भक्त का हृदय, किसी नामकृत भिन्न धर्म के द्वारा, ठीक उसी तरह आकर्षित हुआ, जैसे मैगनेट की शक्ति के द्वारा, लोहा आकर्षित होता है।

कैसा चित्र धर्म, कैसा भिन्न धर्म ग्रन्थ है, जिसमें वह ताकत नहीं कि अन्दरूनी दबाव के बिना या राजकीय सरक्षण के बिना ही, अपने आप टिक जाए। जिसमें यह विशालता नहीं है, जितना विशाल ईश्वर है। जिसमें वह आकर्षण नहीं है, जितना आकर्षण ईश्वर में है।

अतः वन नामकृत भिन्न धर्मों के गुमराहों से अलग कुछ लोग परंपरा में ही रह गए। उस परंपरा में रह गए, जो वन नामकृत धर्मों के आगमन के अनगिनत सालों पहले से मानव पात्र के समाज में चलो आ रही है। और वह परंपरा ईश्वर के सनातन नियमों, एवं ईश्वरिय कुल के ही कुलधर्म का परंपरा है।

भिन्न धर्मों की गुरुआत की तारीख भी है। गुरुआत की तारीख के आधार पर वन भिन्न धर्मों की वज्र भी गिनी जाती है। किन्तु परंपरा की तारीख नहीं है। अतः

उस भी नहीं है। कब गुरु हुआ, कितने दिन बीते, कोई नहीं बता सकते हैं, अनादि है, असिम है। ठीस उसी तरह ही जेना ईश्वर अनादि है और असोम है। यह परंपरा ने व्यक्तिगत है और नहीं उसका कोई नाम है जिससे कि, इस परंपरा को भिन्न [distinel] बनाया जाए।

एक मात्र परंपरा इस का नाम है। जिसकी परंपरा है। ईश्वर की परंपरा है। ईश्वर के कुल के देवताओं, देवियों, अवतारियों, पितरों मनुष्यों एवं आदिमियों की परंपरा है। सभी एक ईश्वरीय कुल में हैं।

इसके अलावे इस सम्बन्ध में और कहा ही क्या जा सकता है। इस परंपरा में न कोई राजकीय संरक्षण और न कोई प्रकर का प्रलोभन हा है। अपने कुल के अपने सरक्षण के लिए कठिन पावन जीवन है संयम नियम का जीवन है। ईश्वर की कृपा को अपने योग साधना (exertion) से प्राप्त करने का प्रलोभन है। कर्म, कर्म जरत है हृदय को कठोर बनाकर परंपरा में बने रहने का।

मान एक आकर्षण है और वह यह कि अपने कुल व ईश्वरीय कुल के तरफ एक मर्यादा पूर्ण असोम खिंचाव है। लोक या परलोक में अपने ही कुल में बने रहने का धरती में भगवंतक प्रसारित (extended) अपने ही कुल को जान लेने का और कुलों को संचालन करने वाले को जान लेने का उनके निकट तक ही पहुँचने का असोम अदृश्य प्रलोभन है।

जिसने ही अपने कुल के, ईश्वरीय कुल के अदृश्य आकर्षण को जान सक्ता; वे गरीबी में ही मरना पसंद किया; परन्तु ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त कुल के निज परम्परा को तोड़कर; अमीरी में जीना पसन्द नहीं किया। ईश्वर से ही अलगाना देना करने वाले सिद्ध न्तों को स्वीकार नहीं किया।

माना कि भिन्न नामकृत धर्मों के द्वारा वैगम्बर को, ईश्वर पुत्र को या अवतारी को जाना जा सकता है पर कुल धर्म के द्वारा तो वैगम्बर ईश्वर पुत्र या अवतारी के कुल को ही जाना जा सकता है। अपना कुल सहित सभी क कुलों को संचालन करने वाले को ही जाना जा सकता है।

उदाहरणार्थ - अगर किस्तान धर्म के द्वारा काइस्ट को जाना जा सकता है तो कुल धर्म के द्वारा काइस्ट के दैविक कुल को ही जाना जा सकता है।

अतः अलग से केवल एक ईश्वर पुत्र को जानने और उनके नाम पर अपने को अलग कर लेने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावे संसार में मैंने ऐसे ग्रन्थ भी देखे, जिनका नामकरण नहीं है। किसी प्रभावशाली तपस्वी के मुख से निकला जरूर है। लेकिन उनके नाम से यह ग्रन्थ नामकृत नहीं है। ज्ञान को अनुभव करने वाले का नाम नहीं है। कैसे जानीये ? कैसे सकलन कर्ता ये ?

धन दौलत का लोभ को वो छोड़िये; अपना पाया हुआ ज्ञान, अपना सकलन किया हुआ ज्ञान तक को अपना कहने का लोभ नहीं था। अपने नाम से भी ग्रन्थ का नाम रखने

का अपने जाति के नाम से ग्रन्थ का नाम रखने का, अपने कौम या गिरोह के नाम से ग्रन्थ का नाम रखने का या अपने देश के नाम से ग्रन्थ का नाम रखने का लोभ मन में नहीं था। उदाहरण के तौर पर - वेद, चारों वेद (वरन पांचों वेद)।

वेद शब्द संस्कृत के विद् धातु से बना है। विद् का अर्थ है जानना (to know) और वेद का अर्थ है ज्ञान (knowledge)। अतः वेद शास्त्र का माने ज्ञान शास्त्र है। मात्र इसी नाम से छोड़ दिया गया। उस ज्ञान को पानेवाले अपना ज्ञान कहकर दावी कर सकते थे और इसी तरह के दावी में सचमुच में कोई अड़चन नहीं था। वेद शब्द के आगे अपना नाम देकर अपने को अमर कर सकते थे। पर उसने वैसा नहीं किया। क्यों वैसा नहीं किया ?

उत्तर साफ है। वे ज्ञान पाये तो जरूर थे, लेकिन वे ज्ञान उनके नहीं थे। ईश्वर से सम्बन्धित ईश्वर के ही असीम ज्ञान थे ! ईश्वर के ज्ञान को ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किये थे। इसी कारण उस तपस्वी ने, ऋषि ने; मुनि ने वे ज्ञान ईश्वर के ही कुल के मानव मात्र के लिए; उनके सहो मार्ग दर्शन के लिए प्रगट करके जस के तस छोड़ दिया।

इसी प्रकार उपनिषदों को लीजिए। कोई भी उपनिषद् ज्ञानियों के नाम से नामकृत नहीं है। उपनिषदों में सबसे उत्तम इशावास्योपनिषद् का उदाहरण पेश करता हूँ। ईश्वरस्य का अर्थ है, सब कुछ ईश्वर का। पर उपनिषद् के

ऋषि का नाम नहीं है। इपका मतलब तो यही है कि ज्ञान ईश्वर का कृपा ईश्वर की ओर ज्ञान पाने वाला ऋषि भी ईश्वर का। जहाँ ज्ञान की सीमा इतना तक पहुँचे कि सब कुछ ईश्वर का ऋषि अपने भी ईश्वर का, वहाँ ऋषि के नाम का गुंजाई ही क्या है ?

पुराण शास्त्र भी ईश्वरीय कुल के ईश्वरीय शक्ति से युक्त देवों और देवियों के नाम का ही है। उनके उपासना का है। संकलन कर्त्ता का नहीं है। उन सबसे भी कहीं अधिक मन्त्र शास्त्रों तन्त्र शास्त्रों का तो कहना ही क्या है। इतने अनुरे इतने प्रभावशाली इन शब्द मालाओं को किसने प्रथम प्रयोग किया, कुछ भी पता नहीं है। इतना पुराना होते हुए भी अभी तक इतना प्रभावशाली है कि परिचामी देशों के सारे विज्ञान (Science) के प्रगति के गुमान को ही चकनाचूर कर दिया है। सदाहरणार्थ—स्व० श्री पी० सी० सरकार के मन्त्र, यन्त्र एवं तन्त्र शक्तियों से युक्त जादुही प्रदर्शन।

भारत में तो यथा कदा, मन्त्र यन्त्र एवं तन्त्र के अभूत पूर्व प्रभाव को देखकर भिन्न धर्मों के धर्मावलम्बी भी स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं और निज भिन्न धर्म के अनुयायियों से बचकर अपना वेश बदलकर, कुछ सालों तक सन्ध्यासियों के संग कामाख्या और कामरूप आदि स्थानों में दीक्षा पाते हैं और ज्ञान पाकर मन्त्रों, यन्त्रों और तन्त्रों की शक्तियों के फायदों चोरी छिपे बटाते हैं। मन्त्र यन्त्र तन्त्र इतना पुरादा होते हुए भी आज तक इतना प्रभावकारी है कि

कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। इसका क्या कारण है ?

बिना राजकीय संरक्षण के, बिना जाति, कौमिल संरक्षण के इतना प्रभावशाली है। बिना प्रचारक के अन्य नामकृत धर्मों तक के अनुयायियों को आकर्षित करने की इतनी अभूतपूर्व शक्तियाँ हैं।

वैसा होने का क्या कारण हो सकता है ? कोई कारण; इसके अलावे नहीं है कि पंच शक्ति, तन्त्र शक्ति एवं यन्त्र शक्ति का ईश्वरीय शक्ति से सीधा सम्बन्ध है और इनको उपयोग करने वालों का भी ईश्वर से सीधा सम्पर्क है। तप ध्यान, योग साधना के द्वारा ईश्वर से सीधा सम्पर्क है। केवल यही एक कारण है। अन्यथा वे विचित्र शब्द समूह, अपने आप में कैसे प्रभावशाली होते। साधक और शक्ति के बीच में कोई विचोतिया (mediator) नहीं है। भिन्न धर्म जैसे कोई द्वारा (Vid-media) नहीं है। धरन प्रयोग करने वाले साधना के द्वारा सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर इन विचित्र शब्दों में निहित मन्त्र शक्तियों का ईश्वर के कुल के कल्याण के लिए ही उपयोग करते हैं। सम्भवतः ईश्वर की शक्तियों को मन्त्रों यन्त्रों तन्त्रों के द्वारा ईश्वर के सृजित जीव मन्त्र के लिए उपयोग करने के कारण ही प्रभावशाली है।

तब यहां पर, एक बात साफ हो जाती है कि कुल ईश्वर = कुलेश से सीधे सम्पर्क रखने के कारण कुल योगी

को कुलेश्वर की शक्तियाँ ही प्राप्त होती है और वर्त्तमान में आपने कुल के कर्ता, इन शक्तियों को कुल के कल्याण के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। इन सब के विपरित नामकृत भिन्न धर्मों के अनुयात्रियों को, उन धर्मों के नियमों के अधीन पैगम्बरतर (Level) ईश्वर के पुत्रभर तक ही सीमा त रखे जाने के कारण, कुलेश्वर की शक्तियों से वे वंचित हो जाते हैं पैगम्बर या ईश्वर-पुत्र के दैविक कुल के ज्ञान से वे वंचित हो जाते हैं और अपने कुल के ज्ञान से भी वंचित हो जाते हैं। कहीं के नहीं रह जाते हैं। अब भगवत गीता (Song Celestial) को लीजिए। किसका गीत ? भगवान का गीत कर्मांत है। नाम देने वाले उसको श्री कृष्ण का गीत भी कह सकते थे। क्योंकि उनके श्री मुख से ही निकली है। लेकिन नहीं। क्यों कि उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर में कुलेश्वर की शक्ति के प्रचुर अंश को पहचाना था।

भगवत गीता किसी खास व्यक्ति का नहीं है। किसी खास जाति, समुदाय या धर्मावलम्बियों का नहीं है। कुलेश्वर के कुल के मानव मात्र का है। भिन्न धर्म के धर्मिक बन्धनों से रहित पवित्र मानव मात्र के लिए कल्याणकारी, भगवान गीता के पंक्तियों में निहित उपदेश उत्तम ही विशाल है, जितना विशाल भगवान है। इतना ही आकर्षक है, जितना आकर्षक भगवान है।

यही कारण है कि भगवान गीता से व्यक्ति ही आकर्षित

नहीं होते, वरण राष्ट्रों तक आकर्षित होने है और राष्ट्रिय अनुवाद भी किए गए हैं। कहीं कहीं तो राष्ट्र के नहीं चाहने पर भी उस राष्ट्र के इतने अधिक व्यक्ति एवं परिवार भगवत गीता की ओर आकर्षित हो चुके हैं कि नेताओं को राष्ट्र को प्रशासकीय आदेशों द्वारा रोक लगानी पड़ती है। अपने आप, ऐसा ही आकर्षक ग्रन्थ की धार्मिक ग्रन्थ कहना उचित है।

विना राजकीय सरक्षण के विना प्रचारक के विना प्रलोभन के भगवत गीता में इतना आकर्षण क्यों है। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, और ईश्वरीय अवतारी पुरुष के श्रीमुख से सीधे जगद हुई है। जीव मात्र के लिए है। किसी व्यक्ति जाति समुदाय का व्यक्तिगत वाणी नहीं है। और उनसे सम्बधित किसी व्यक्तिगत ज्ञान भी नहीं और न किसी नामकृत धार्मिक संस्था का ही है। केवल इसी कारण भगवत गीता इतना व्यापक है और इतना आकर्षक है। रसत्रय रूप से अनुसरण करने लायक है। तो अब इन तथ्यों की पुष्ट भूमि में एक तरफ नामकृत भिन्न धर्म का प्रभाव, उसका आकर्षण और दूसरी तरफ ईश्वर से चली आ रही परपरागत कुलधर्म का प्रभाव और चतुर्था आकर्षण को खुद से मिलान करके देखिए। दोनों तरफ की जीवन पद्धति की अपने तर्क की कसौटी में परख करके देखिए। और खुद से अपने जिनद्गो का ही नहीं बरन जीवन का सही रास्ता निकालिए।

शास्त्रों के जैसा ही कुलेस्वरों के अवतारी पुरुषों का भी नाम नहीं है । भगवान राम, श्री राम, पुरुषोत्तम राम या केवल राम कहिए । राम कोई नाम नहीं है और राम नाम का कोई अवतारी पुरुष या व्यक्ति नहीं है । जैसा कि आप समझते हैं । राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के शरीर में कोई दूसरी शक्ति ही मौजूद थी । उसके बाद भगवान् कृष्ण, श्री कृष्ण या केवल कृष्ण या अन्य नाम कहिए । यह कृष्ण शब्द उनका नाम ही नहीं है । उस नाम के वे अवतारी पुरुष भी नहीं हैं । नन्द के एकलौता पुत्र के शरीर में कोई दूसरी शक्ति ही मौजूद थी । आप भी कहेंगे कि कैसा बुढ़बक रामो हैं; जो कहता है कि राम एव कृष्ण कोई नाम नहीं है । और न उस नाम के वे पुरुष ही हैं । शरीर के रहते हुए भी जीर्ण; अन्य आदिमियों के जैसा आदमी शरीर के रहते हुए भी वे उस नाम के पुरुष नहीं हैं । कैसे ? भला; शक्ति की भी शक्ति के सिवाय अन्य नाम हाँ क्या हो सकता है ।

रे कार + ओम कार (रूँ + आम) के समिश्रण से राम शब्द बना है । मंत्र 'रूँ' पर ब्रह्म (Supreme Power) को इंगित करता है; सम्बोधित करता है । मंत्र ओम; उन्ही के ढँविक कुल क ब्राह्म, विष्णु, महेश को इंगित करता है, सम्बोधित करता है । इतनी भक्तियों दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के शरीर में निहित थी । ऋषि,

मुनि जिन्होंने उनका नाम करण किया था; उन्हें उन शक्तियों का आभास उस शरीर में मिलने कारण ही राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम 'राम' रखा था ।

कथनित, आकर्षणित इति कृष्ण । कृष्ण का माने सांजला नहीं है । सांजला शरीर तो राम नाम का शरीर भी था । सांजला शरीर के कारण देवकी नन्दन का नाम कृष्ण नहीं रखा गया था ।

मुनि गरगों ने देवकी के एकलौता पुत्र के शरीर में आकर्षण की अद्भुत शक्ति को पहचाना था । इतनी अद्भुत आकर्षण की शक्ति से युक्त होने के कारण देवकी पुत्र का नाम कर्षणित; आकर्षणित इति कृष्ण नाम रखा गया । अब बताइये; कहाँ कोई व्यक्ति विशेष है । वे महाशक्ति से आए; महाशक्ति की कृपा से रहे और फिर महाशक्ति (पर: ब्रह्म) से ही वापस प्रवेश कर गए ।

अतः भजन कीर्तनों में जपः तपः मंत्र राम और कृष्ण के स्थूल शरीर तक ही अपने ध्यान को सीमित नहीं रख कर उसके बहुत आगे पर: ब्रह्म तक पहुँचाना चाहिए । अन्धथा पूण लाभ की आशा नहीं की जा सकती है ।

अब इस शरीर रूप का नाम करण हो गया तो उस शरीर में निहित महान् आत्मा (Super Power) का भी नाम करण हो गया । अब स्थूल शरीर नहीं रहा अब भी कोई भक्त या कोई योगी उस नाम से उस

महान आत्मा का आह्वान करें तो उसी शरीर रूप के ही दर्शनार्थ वे फिर प्रगट हो सकते हैं और प्रगट हुए हैं जैसे कि भक्तिजन मीरा को भगवान कृष्ण का रूप जब चाहा तब दर्शन होता रहता था ।

उसीतरह शरीर रूप क नामकरण से आत्मा (power) का भी नाथकरण हो जाता है । अगर कोई कुल योगी अपने ही कुल के किसी दिवंगत आत्मा को उसी नाम से आह्वान करें तो वह आत्मा उसी शरीर रूप में प्रगट हो सकता है । योग निद्रा में तो कुल योगी के आत्मा का उस नाम के दिवंगतकेआत्मसाक्ष उसी शरीर रूप में दर्शन होना निश्चित है । किन्तु यह कुल वर्म के द्वारा ही सम्भव है ।

तो भला, राम और कृष्ण के तरफ कौन नहीं आक-षित होता है । उन दो नामों को अन्तःकरण में बारण कर कौन सुख शान्ति प्राप्त करना नहीं चाहता है ? और फिर 'उन्हीं' नामों, परमात्मा, महान आत्मा के आह्वान के सिल-सिले में अपने कुल के अपने पूर्वजों के ही आत्माओं का भी उनके नामों से आह्वान करना नहीं चाहता है ।

श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञाका पालन करते हुए चौदह वर्षों का वनवास किया था और इस तरह पिता के चिन्तन में पिता की सेवा किया था और गया के निकट पिबा की मृत्यु का समाचार पाने पर गया में पितृ पिण्ड भी किया था और इस तरह पिता के आत्मा की भी पूजा की थी । श्री कृष्ण ने सयाना दोनों के साथ राजा कंस

के कारागार (जेल) से राजा कंस को मारकर कठिन कारा-वास से छुड़ाया था और इस तरह अपने माता पिता की सेवा की थी ।

अतः महाशक्ति से शक्तिमान वे दोनों ही; माता-पिता की सेवा करने के कारण कुलयोगी हुए, कुलवर्मी ही होना चाहिये । इससे बढ़कर कोई दूसरा वर्म ही नहीं है ।

जो भी हो, जैसा भी हो, आदमी परम्परा को छोड़कर अपने कुल निष्ठा को छोड़कर जिस गिराई में भी, जिस संस्था में भी शामिल हो गया हो, वहां उसे एक निष्ठा कायम करना चाहिए था । लेकिन वैसा भी तो नहीं हुआ । जवनक वे ज्ञानी पुरुष, वे पैगम्बर, वे ईश्वर-पुत्र धरती पर जीवित थे, अद्धा एक थी, भाक्त एक थी, तरीका एक था और सभी अनुयायी एक सूत्र में बंधे हुए थे । समय का चक्र ने परिवर्तन लाया । पैगम्बर, ईश्वर के पुत्र; तपस्वी एवं अवतारी धरती पर स्थूल रूप में नहीं रहे । अनुयायियों का उनसे सीधा सम्पर्क हट गया ।

कालान्तर में कुछ अनुयायियों के लिए पैगम्बर के ईश्वर पुत्र के तपस्वी के वे सन्देश, पुराने पड़ गए । उनके समय में बने वे नियम भी पुराने पड़ गए । जो अनुयायी पुराने षडदेशों को पुराने नियमों के द्वारा मानते रहे, पालन करते रहे; वे रुढ़िवादी कहलाये और कुछ अनुयायी जिसने नये जमाने के सुताविक व्यवहारिक अपने सुविधा के सुताविक उपयोगी सांघे में अपने को ढालने की कोशिश

की, वे नामकृत भिन्न धर्म के मूल रूप में परिवर्तन लाया और अपने संशोधित नये भिन्न धर्म के नये संस्था का नया नाम भी रखे।

मूल भिन्न धर्म का वैटवारा हुआ। कहीं दो; कहीं तीन। वैटवारा के सुताधिक अलग-अलग गुट बने और उसके अलग-अलग संस्थापक मंडल बने। वही एक ही मूल भिन्न धर्म के अन्दर कुछ परिवर्तनों के साथ भिन्न-भिन्न धर्म क गुट बने। एक बाप के दो तीन बेटों के बीच सम्पत्ति जमीन जाबदाद का या एक राजा बेटों के बीच राज का वैटवारा जब होता है तो यह आदमी के सम्पत्ति सकने की बात हो जाती है। समाज में वैसा वैटवारा होता आया है और होता ही रहेगा।

किन्तु एक ज्ञानी पुरुष, एक पैगम्बर, एक ईश्वर पुत्र के अनुयायियों के बीच धर्म का भी वैटवारा हो जाता है। यह सुनकर; यह जानकर मुझको बहुत आश्चर्यचकित होता पड़ा है। मैं सोचता ही रह गया कि क्या धर्म का भी वैटवारा हो सकेगा। यह मेरे सम्पत्ति में नहीं आ सका। ईश्वर ने अपने आदमी का दिमाग बनाया कैसा है? आपके अग्रिम मण्डार से खोजा ज्ञान आपके प्यारे किसी एक ने और बिना मेहनत उसे वैटवारा किया कुछ अनुयायियों ने। फिर उसी ज्ञानी पैगम्बर ईश्वर के पुत्र के नामपर उन्हें ने करोड़ों लोगों को गुमराह किया, कुछ लोगों धर्म के टीकेदार ने।

मेरे सम्पत्ति से तो धर्म कोटि वैज्ञान टोस पनाथ नहीं कि जिसका टुकड़ा दिया जाए और टुकड़ा किये बिना तो वैटवारा भी संभव नहीं है।

इसके अलावे उसे खोजने वाला दूसरा व्यक्ति या और वैटवारा करने वाले दूसरे व्यक्ति है। तो वेसा गैर सम्पत्ति धर्म को बांट लेने का नैतिक या सवैधानिक अधिकार क्या है?

अनुयायी तो अनुयायी है। लेकिन तब भी उन्होंने धर्म के वैटवारे को संभव किया। बलिदानी है उन अनुयायियों की सम्पत्ति जमाने धर्म का वैटवारा का संभव किया।

अब धरती पर जन्म लेने पर साधना होने के साथ आदमी गुमराह हो जाता है। सामने बहुत से भिन्न धर्म हैं। उन भिन्न धर्मों के झोटे कहे बहुत धर्म गुट हैं। एक धर्म गुट अनुयायियों को अपने तरफ खींच रहा है और दूसरे धर्म गुट अपने तरफ। एक भिन्न धर्म के धर्म गुट दूसरे भिन्न धर्म के धर्म गुट की ओर सदेह को दृष्टि से देखते हैं। इतना ही नहीं एक ही मूल भिन्न धर्म के अन्दर से विभाजित दो गुटों के धार्मिक गुट एवं अनुयायी भी एक दूसरे ही के खिलाफ तैयार खड़े हैं। अपने सामन एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। ईश्वर के नाम पर भा एक स्थानपर बठकर विचार विमर्श करने की तो बात हो दूर रही।

नतीजा यह हुआ है; भिन्न धर्म के नाम पर; भिन्न

की, वे नामकृत भिन्न धर्म के मूल रूप में परिवर्तन लाए और अपने संशोधित नये भिन्न धर्म के नये संस्था का नया नाम भी रखे।

मूल भिन्न धर्म का बँटवारा हुआ। कहीं 'दो'; कहीं तीन। बँटवारा के मुताबिक अलग-अलग गुट बने और उसके अलग-अलग संस्थापक मंडल बने। वही एक ही मूल भिन्न धर्म के अन्दर कुछ परिवर्तनों के साथ भिन्न-भिन्न धर्म क गुट बने। एक बाप के दो तीन बेटों के बीच सम्पत्ति जमीन जायदाद का या एक राजा बेटों के बीच राज का बँटवारा जब होता है तो यह आदमी के समझ सकने की बात हो जाती है। समाज में वैसा बँटवारा होता आया है और होता ही रहेगा।

किन्तु एक ज्ञानी पुरुष, एक पैगम्बर, एक ईश्वर पुत्र के अनुयायियों के बीच धर्म का भी बँटवारा हो जाता है। यह सुनकर; यह जानकर मुझको बहुत आश्चर्यचकित होना पड़ा है। मैं सोचता ही रह गया कि क्या धर्म का भी बँटवारा हो सकेगा। यह मेरे समझ में नहीं आ सका। ईश्वर ने अपने आदमी का दिमाग बनाया कैसा है? आपके अथाह भण्डार से खोजा ज्ञान आपके प्यारे किसी एक ने। और बिना मेहनत वसे बँटवारा किया कुछ अनुयायियों ने॥ फिर उसी ज्ञानी पैगम्बर ईश्वर के पुत्र के नामपर उन्हें ने। करोड़ों लोगों को गुमराह किया, कुछ दोंगी धर्म के ठीकेदार ने॥

मेरे धर्म से तो धर्म कोई बेजान ठोस पदार्थ नहीं कि जिसका टुकड़ा धिया जाए और टुकड़ा किये बिना तो बँटवारा भी संभव नहीं है।

इसके अलावे उस स्थानने वाला दूसरा व्यक्ति या और बँटवारा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो वैसा गैर सम्पत्ति "धर्म" को बांट लेने का नैतिक या सवैधानिक अधिकार क्या है?

अनुयायी तो अनुयायी है। लेकिन तब भी उन्होंने धर्म के बँटवारे को संभव किया। बकिशारी है उन अनुयायियों की समझ कि जमाने धर्म का बँटवारा का संभव किया।

अब धरती पर जन्म लेने पर साधना होते के साथ आदमी गुमराह हो जाता है। सामने बहुत से भिन्न धर्म हैं। उन भिन्न धर्मों के झोटे कदे बहुत धर्म गुरु हैं। एक धर्म गुरु अनुयायियों को अपने तरफ खींच रहा है और दूसरे धर्म गुरु अपने तरफ। एक भिन्न धर्म के धर्म गुरु दूसरे भिन्न धर्म के धर्म गुरु की ओर सदेह की दृष्टि से देखते हैं। इतना ही नहीं एक ही मूल भिन्न धर्म के अन्दर से विभाजित दो गुटों के धार्मिक गुरु एवं अनुयायी भी एक दूसरे ही के खिलाफ तैयार खड़े हैं। अपने सामने एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। ईश्वर के नाम पर भा एक स्थान पर बैठकर विचार विमर्श करने की तो बात ही दूर रही।

नतीजा यह हुआ है; भिन्न धर्म के नास पर; भिन्न

धार्मिक गुट के नाम पर आजकल एक दूसरे पर गोलियाँ चल रही हैं। बम फेंके जा रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आज भिन्न धर्म के धर्म युद्ध चलने लगे हैं। जहाँ धर्म के नाम पर एक धार्मिक की दूसरे धार्मिक के द्वारा हत्याएं होती हो, और उस हत्या को भिन्न धर्म स्वीकार करता हो; तो वह भिन्न धर्म ही क्या भिन्न धर्म है। यह तो धर्म के नाम पर अधर्म है।

कैसे धर्म गुरु है? कैसे प्रचारक है? जो संसार में धर्म की लड़ाईयों को रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि भिन्न धर्म के धार्मिक गुरु किसी को धर्म परिवर्तन कराने में तो सक्षम हैं। परन्तु अपने परिचित अपने धर्म के अनुयायीयों के हृदय को ईश्वर के जैसा विशाल बनाने में वे सक्षम नहीं हैं।

भिन्न धर्मों के अन्दर वैसी विषम परिस्थिति से तो बिना धर्म के इस पृथ्वी पर रहना अच्छा है। अपने में, परिवार में ही सीमित रहकर सीधे ईश्वर के अधीन; ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना अच्छा है। सृष्टि के अन्दर खूबे आसमान के नीचे; भिन्न धार्मिक संरक्षण के बिना, प्रकृति के गोद में सोना अच्छा है। प्रकृति के पूजारियों के बीच रहना अच्छा है। और इस तरह अपने ही कुल के माता पिता का; पूर्वजों का; ईश्वर के साथ; अपने से पूजा करना अच्छा है।

धार्मिक विचारों में इतनी मत भिन्नता रहते हुए भी

भिन्न धर्मों के सभी ठीकेदार, अनुयायीयों का मृत्यु के बाद कर्म के मुताबिक पहुँचने का ठिकाना दो ही बतलाते हैं।

एक स्वर्ग, एक नरक, एक जन्नत, एक जहनुम, एक Hell एक Heaven इत्यादि। और धरती पर उतर आने का श्रोत भी एक ही बतलाते हैं। दम्पति को सतान ईश्वर देते हैं; अलहा देते हैं; इत्यादि।

इसी से प्रमाणित हो जाता है कि धर्म को भिन्न धर्म (distined religion) बनान का ढोंग मन गढ़ना है। आने का श्रोत जब एक ईश्वर है तो वापस लौटाने का ठिकाना, ईश्वर से हटकर, स्वर्ग-नरक, जन्नत-जहनुम, Hell-Heaven क्यों रहेगा?

जल्दी या कुछ बिलब से देर या सवेर) भाया स्वर्ग या भाया नरक; Via Heaven or Via Hell, अन्तिम में वापस पहुँचने का ठिकाना तो वही एक श्रोत; ईश्वर के पास तक का ही होना चाहिए। अपने आप होना चाहिए। तो इस तरह आने जाने की क्रिया में धर्म के ठीकेदारों का क्या योगदान है? मेरे समक्ष में तो नहीं आया है?

जो ईश्वर से आते हैं और ईश्वर में ही समाविष्ट होने का इरादा रखते हैं, वे भला रास्ते में, ईश्वर तक के यात्रा के रास्ते में क्यों फगड़ा करते? भिन्न धर्मों और गुटों के नाम पर अपने को क्यों गुमराह करते!

ईश्वर के धाम तक का तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री जिंदगी में, रास्ते में ही फगड़ा कर लेंगे, ऐसा मेरे समक्ष से

संभव नहीं है। क्योंकि सब तीर्थ यात्रीयों के मन में मनसा (inner desire) तो एक है, ठिकाना भी एक है, तो फिर झगड़ा का गुंजाईश कहाँ ?

ईश्वर के धाम तक का तीर्थ यात्रा करने की इच्छा रखने वाले, जो भी रास्ते में झगड़ते हैं, वे सबमूच में ईश्वर को नहीं समझते हैं। धर्म को भी नहीं समझते हैं। वे केवल झगड़ा कराने वाले नाम कृत भिन्न धार्मिक ठीकेदारों को ही समझते हैं।

इस हालत में तो, अनुयायीयों भिन्न धर्म से कोई लाभ होने की उन्मीद ही नहीं है। और फिर भिन्न धर्म के ठीकेदारों के, ईश्वर के बदले में, अपने को ही अनुयायीयों समझ सबे सार्थ प्रस्तुत करने के कारण, भिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं के मुकाबले का Proxy भी नहीं है। और वे भिन्न धर्म के ठीकेदार कौन हैं ? उनका एक अतिरिक्त नाम है। धार्मिक संस्था के पद स्तर के मुताबिक एक विशेष पदनाम से विभूषित हैं। एक विशेष प्रकार का पहनावा पहनते हैं। हाथ में हमेशा एक धार्मिक पुस्तक पकड़े रहते हैं। और बहुत कम बोलते हैं।

इसके अलावे इ में और कोई विशेषता नहीं है। उनको उस विशेष पद पर नियुक्त करने का मापदण्ड धार्मिक आधार पर, पूण्य का सचय, भाक्त का सचय, ही होना चाहिए। धर्म का मकल है। इस कारण पूण्य का सचय और भाक्ति का सचय को माप दण्ड बनाना ही युक्ति संगत

मालुम पड़ता है। यह भी उनमें नहीं है।

अगर यह धार्मिक गुरु पूण्य का, शक्ति का, सचय, सबमूच में किया होता, तो ईश्वर के पुत्र से या ईश्वर से, निश्चय ही कोई एक शक्ति प्राप्त कर सकता था। और उस शक्ति को लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सकता था। प्रदर्शित नहीं करने पर भी बहुतों को उनमें निहित उस शक्ति का आभास मिल सकता था। और उस शक्ति को लोगों के कल्याण के लिये भी उपयोग कर सकता था। परंतु नाम के धर्म गुरु तो हैं, पर शक्ति का अर्जन तो एक पैसा का भी नहीं है।

ऐसे धर्म गुरुओं बहुतों के माता पिता का पता नहीं है। बश का कुल का, ता एक दम पता नहीं है। न आगे का और न पीछे का हो पता है। कितनी भयानक पारस्थिति है।

वचपन में कही गुंजाईश नहीं हुआ तो धार्मिक संस्था में शरण मिली। सामना होने पर कुछ पढ़ने लिखने के बाद, संस्था के अन्दर ही नौकरी मिली। और बाद में धर्म के ठीकेदार के पद में भी पहुँच गये। इतना तक में भी उसने माँ बाप का दूँदने का प्रयास नहीं किया। बश को दूँदने का प्रयास नहीं किया। धार्मिक संस्था की शुद्ध की बफादारी को निभाते हुए भी स्वतंत्र विचार धारा के आधार पर आत्म सम्मान को फिर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया।

अतः ये वैसे ही साधारण जन हैं, जैसा अन्य न्यक्ति है। एक इतना ही है, कि अपने आरम सम्मान की वलि प., अपने कुल सम्मान की वलि पर; ये आदमी होकर भी, भिन्न धर्म के नाम पर आदमी का चारवाई करते हैं। अन्यथा ईश्वर की सृष्टि में, सृजन करने की क्रिया में, इनका कुछ भी योगदान नहीं है। वैसे ही भिन्न धर्म के ठीकेदार, वैसे ही आदमी का चरवाहा यह बतलाते हैं, कि उनका इस भिन्न धर्म को जो मानेगा वह स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में पहुँच कर बहुत सुख पाएगा।

स्वर्ग कब पहुँचेगा ? जिंदा रहते नहीं। मरने के बाद स्वर्ग जायेगा। भोले साधारण जन का मन गुमराह हाना स्वभाविक है। वे बेचारे गरीब, भोले देहाती, स्वर्ग का नाम नहीं जानते थे। स्वर्ग सुख का नाम सुनने के साथ लालचित हो गए। उस भिन्न धर्म के ठीकेदार, आदमी होकर आदमी के चरवाहा को, कैसे मालुम हुआ कि उस भिन्न धर्म के अनुयायी मरने के बाद स्वर्ग गए या नरक गए हैं ?

वेचारा, सुद को स्वर्ग और नरक का अनुभव नहीं है। वे सभी अस्थायी तौर पर मरकर भी देखा नहीं है, कि स्वर्ग और नरक क्या है ! कहाँ पर है ? इसलिये उस बेचारे को तो सुद को भी यह विश्वास नहीं है कि मरने के बाद वे कहाँ जाएँगे ? और वे क्या होंगे ! वो फिर वैसे आदमी के द्वारा, भिन्न धर्म के धार्मिक पद हासिल करने के बावजूद भी, नामकृत भिन्न धर्म के डडे से, अपने अनुयायियों को

भेड़ों की तरह, स्वर्ग की ओर के में खदेड़े निधे चलेंगे ? वे बेचारे सब खोखलापन को समझते हैं लेकिन वे करे क्या ? नामकृत भिन्न धार्मिक समस्या का नामक जो खाएँ है। वे बेचारे नामक दरासों कैसे कर सकेंगे ? इसलिये अपनी जिम्मेवारी को टालने के लिये कहते रहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग सुख मिलेगा।

मेरा यह पूछना है, कि भिन्न धर्म के कोई भी अनुयायी मरने के पहले, बहुत पहले, स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग का दर्शन क्यों न कर सकेगा ? धर्मों के ठीकेदार, भिन्न धर्मों के ठीकेदार, वैसे कर दिखाने को क्यों नहीं राजी होते हैं !

अगर कोई भिन्न धर्म के ठीकेदार, अनुयायी को, जीवित अवस्था में ही स्वर्ग का अनुभव कराने को, स्वर्ग का दर्शन कराने को राजी होता तो शायद वैसे बहुत से भिन्न धर्मों का, वैसे प्रभावशाली होने का, अनुयायियों के द्वारा हो प्रथम जाँच हो जाना और असली या नकली प्रचार का भी वहीं पर्दाफाँस हो जाता। उसके अलावे यदि यह भी मान लिया जाय कि मरने के बाद ही अनुयायी को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, तो वह अनुयायी मरने के बाद स्वर्ग चला गया या नरक चला गया इसक बारे में मालुम किनको होगा ? भिन्न धर्म के ठीकेदार को मालुम होगा या दिवांगत के वारिशदारों को मालुम होगा।

कितना मालुम होगा ? कैसे मालुम होगा ? धर्म के प्रचारक को तो इस सदेह को भी देखने सुनने वालों के लिये साफ कर देना चाहिये। खुद सदेह दूर नहीं कर सकते हैं तो अनुयायियों को तरीका सिखला देना चाहिये। जिससे कि वे उस तरीका को अपना कर इस बात की सफाई को ग्रहण कर सकें। अपने को जानन लायक बना सकें। और जनकर यह संतोष कर सकें कि उनके परिवार का, उनके कुल का, एक सदस्य पर धर स्वर्ग में पहुँच गया है। या ईश्वर के बराबर में सवालों का जबाब देने के लिए पहुँच गया है।

कुछ नहीं ! भिन्न धर्मों के धार्मिक ठीकेदारों का प्रचारकों का सारा का सारा दबा, ढँकोसला है। भुलावा है। वे नामकृत भिन्न धर्म वैसे लोगों के लिये हैं, जिनको स्वर्ग के अनुभव से कोई मतलब नहीं है। केवल भिन्न धर्म के नाम पर एक गिराव बनाने से मतलब है। नहीं तो धार्मिक लाभ का कोई न कोई एक उदाहरण तो लोगों के सामने पेश होता।

किर धर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति है कि कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति है ? धर्म के द्वारा कर्म है ? या कर्म के द्वारा धर्म ? शाब्द इस बात को बहुत सारे लोग मानेंगे; चाहे नामकृत जिस भिन्न धर्म के ही वे लोग हों, कि कर्म द्वारा ही धर्म है और धर्म के द्वारा ही स्वर्ग है। ऐसी बात बहुत से ज्ञानी बतला गण हैं। और रोज़मर्रा के व्यवहारों में भी

सूकर्म की मर्यादा को ही देख जाता है।

“जिस कार्य करोगे; वैसा फल पाओगे”

“As you sow, so you will reap”

जिंदगी में कर्म की जगह इतनी मान्यता है, इतनी प्रधानता है तो, धर्म के ठीकेदारों को, भिन्न धर्म के अन्दर सूकर्म को ही प्रधानता देना चाहिए। और खुद को भी एक आदर्श सूकर्म के रूप में लोगों को पेश करना चाहिए। जिससे कि भिन्न धर्मों के बाहर के लोग भी, वैसे आदर्श सूकर्म जिंदगी का अनुसरण कर सकें।

ऐसा अगर होता तो वह नामकृत भिन्न धर्म भी चमक जाता। और समाज भी सूकर्मियों का ही समाज होता। भिन्न धर्मों की मान्यताओं का अन्तर समाप्त हो जाता; और भिन्न धर्म के नाम पर, किन्हीं में आपसी मनमुटाव भी कभी नहीं होता।

अफसोस धार्मिक ठीकेदारों में इसी बात की कमी का ही है। और आजकल तो ऐसा हाल है कि भिन्न धर्म के अन्दर धर्म परिवर्तन तो हो गया, पर कर्म परिवर्तन नहीं हुआ। कैसा भिन्न धर्म है ? कैसा उस भिन्न धर्म के ठीकेदार है ? जो इतना भी सन्नम नहीं है कि धर्म परिवर्तन के साथ साथ कर्म का भी परिवर्तन कर सकें।

मालुम ऐसा होता है कि ये भिन्न धर्म के ठीकेदार, भिन्न धर्म के नाम पर, केवल भिन्न धार्मिक संस्था का

उनके द्वारा ईश्वर तक पहुँच सकेगा; ऐसा कबई संभव नह है।

इसके अलावे स्वर्ग में, या ईश्वर के दरबार में, नाम-कृत भिन्न धर्म का मोहर लगाकर भी नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ भिन्न भिन्न धार्मिक चिन्हों, संकेतों के द्वारा पहचान वाले की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अपने आत्म पर केवल एक मात्र, सुकर्म का मोहर (Lavel) लगा कर ही पहुँच सकते हैं।

लोग अपने प्रिय को सुन्दरतम, फूलों का पिरोया हुआ माला पहनाते हैं। आपके लिए अपने आत्मा से से अधिक प्रिय, और ईश्वर से प्रियतम और कौन हो सकते हैं? अतः आत्मा को अपनी जिंदगी का सुन्दरतम कर्मों का पिरोया हुआ माला ही पहनावे, और उनके द्वारा ईश्वर को सुन्दरतम सुकर्मों का स्वच्छ निर्मल माला ही भेंट करें।

ईश्वर की कृपा दृष्टि निश्चय ही आप पर पड़ेगी। जीवित रहते पड़ेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है। और जब आप कुलाचारी हैं, तो इसका लाभ, आपके साथ ही साथ आपके कुल को भी होता है।

बेकार की बातों से आदमी को बचना चाहिए। तर्क संगत ज्ञान को ही अपने लाभ के लिए अपनाना चाहिए। नामकृत भिन्न धर्मों के भेले इस घरती पर लगे हैं। और उन भिन्न धर्मों के धर्म गुरु एवं प्रचारक वाक पटुता में

बहुत प्रवीण हैं। उनके लचकदार आश्वासनों के भुजावे में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे बलमनों में पड़ कर अपनी आत्मा को जोखिम में नहीं डालना चाहिए।

यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहूँगा। एक सुमाव मैं अवश्य दुँगा, कि आदमी को त्रिणिक (temporary) अपने व्यक्तिगत लाभ की ही बात नहीं साधना चाहिए। बल्कि हमेशा अपने कुल का ही लाभ सोचना चाहिए। अतः अपने कुल के लिए अपने ही गुरु बनें। पिता, गुरु और पुत्र चेला बनें। और पूर्णज पितर देवों के साथ इष्ट देवता बने और उन सभी के साथ ईश्वर अधिष्ठाता पितर देव बने।

इस तरह अपने वश में कुल में, गुरुओं का सिल सिला बन रहे और पूवज, देव एवं ईश्वर इष्ट देवता बना रहे। यह कुल धर्म है। इससे बढ़कर ससार में और कोई धर्म नहीं है। इसमें कुल के किसी का भी आत्मा कभी नहीं भटक सकती है।

आखिर कोई धर्मावलम्बी कुछ भी कहे, आत्मा अमर है। परमात्मा का अंश है। आपके निर्मल आत्मा को देर या सवेर ईश्वर तत्व में शामिल होना ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु ईश्वर तत्व में शामिल होने तक की अवधि में आपके आत्मा की सेवा आपके ही उत्तराधिकारियों के द्वारा होती रह। इससे बढ़कर; किसी के जीवन का, तमन्ना ही क्या हो सकता है? और ऐसा होना केवल कुल धर्म के द्वारा ही संभव है।

कुल धर्म की संक्षिप्त परिभाषा

कौल कोल कुल सोड़ा कहके पुकारते हैं तुम्हें ।
 कहने वाले सरल जन इसका अर्थ क्या बुझें ॥
 तू दिल से ही नहीं कम से भी विलकुल भोल है ।
 स्वयं को पहचानने नहीं कि तू शक्ति के बल है ॥१॥
 आइये प्यारे मैं बताऊँ इस शब्द की परिभाषा ।
 निश्चय ही उसे सुनकर जगेगी तूरी जिज्ञासा ॥२॥

कुलेश्वरी कुलेश्वर के कुलज कोल कहाते हैं ।
 ब्रह्म के ज्ञानी विप्र जन ब्रह्मण कहलाते हैं ॥३॥
 यह कीर्ति जात नहीं ज्ञानियों के एक स्तर है ।
 मुनि कहते ज्ञानों में कुल ही सब से उत्तम है ॥४॥

शिव के उपासक को लोग कहते हैं शैवाचारी ।
 विष्णु के उपासक को कहते हैं वैष्णवाचारी ॥५॥
 ब्रह्म के उपासक को लोग कहते हैं ब्रह्माचारी ।
 कुलेश्वरी के उपासक को कहते हैं कुलाचारी ॥६॥

ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ को कहते त्रयम्बकी ।
 इन्हीं से आरम्भ करती आदि कुल की त्रयम्बकी ॥७॥
 त्रयम्बकी ही इस सृष्टि के कुलेश्वरी कहाते हैं ।
 कुलेश्वरी कुलेश्वर के उपासक कोल कहाते हैं ॥८॥

सरसा में तु सदा से पूजा करते इन्हीं देवों की ।
 पत्तर संग घर में पूजा करते इन्हीं देवों की ॥९॥
 अब बताओ तो तुम्हें कैसे नहीं तू ठेठ कोल हो ।
 ब्रह्म ज्ञानी से कुल ज्ञानी कैसे नहीं अनलोल है ॥१०॥

कौल भोल, कुल सोड़ा कहके पुकारते हैं तुम्हें ।
 कहने वाले सरल जन इसका अर्थ क्या बुझें ॥

“ कुलम शक्तिः इति प्रोक्तम, अकुलम शिव उच्यते ।
 कुलम अकुलम्य संबधः कौलम अभिधियते ॥”

(कुलार्णव तत्र)

कुल धर्म क्यों ?

कुल का आधार क्या है ?

किशोरावस्था के बाद जब आदमी गृहस्थाश्रम में पहुँचता है, तो एक जोड़ा होकर पहुँचता है । पति और पत्नि । दो अलग अलग शरीरों का और उन शरीरों के अन्दर के दो अलग अलग आत्माओं का मिलन, और उस मिलन के फलस्वरूप उपजा एक मन ही दाम्पत्य जीवन है ।

शुरु में उस दम्पति के कोई कार्य क्रम नहीं । कोई योजना नहीं । आपसी बन्धन में आपसी प्रेम ही एक प्रयोजन है । परन्तु यह दिन दूर नहीं, जब दम्पति के मन में पुत्र पाने की लालसा नहीं जगे । पुत्र पाने की लालसा सिर्फ जगाकर ही नहीं रह जाती है; वरन समय के गुजरते

गुजरते, दिन प्रतिदिन दम्पति के मन में प्रबल होती जाती है। -ससे भी और अधिक समय के गुजरते गुजरते, मन की वह जालसा, प्रबल ही नहीं बल्कि बेचैनी में बदल जाती है।

दम्पति की चिन्तन तो अलग रही; उस चिन्ता में साथ साथ परिवार के तथा वंश के लोगों की चिन्ता भी शामिल होती जाती है। कि इस दम्पति को पुत्र की प्राप्ति में देरी होने लगी है। फिर तो कहना ही क्या है। तरह तरह की सिपारिशें होने लगती हैं। वैद्य, हकीम या अन्य चिकित्सकों कि मदद लेनी पड़ती है। पूजा पाठ भी आरंभ होने लगते हैं। तीर्थों की यात्रा शुरू हो जाती है। मन्दिर में पूजारियों का, और साधुओं, सन्यासियों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। अपने से सीधे ईश्वर से भी पुत्र की याचना करनी पड़ती है।

इन सब कार्यों के पीछे बहुत से धन दौलत खर्च हो आखिर पुत्र धन के मुकाबले और अन्य धनों की तुलना ही क्या है? पुत्र की प्राप्ति जल्द हुई या कठिनाई के बाद देर से हुई। आखिर पुत्र प्राप्त करने की भावना के पीछे रहस्य क्या है? असली सत्य क्या है?

मेरे समकक्ष से, औरों के समकक्ष से भी, हर समाज के दम्पति के लिए; हर भिन्न धर्म के दम्पति के लिये सिर्फ एक ही रहस्य है। वह यही, कि पुत्र होकर पुत्र हमारी सेवा करें। पुत्र हमारे बुढ़ापे का, अन्त समय का सहारा

बने। दम्पति का निशान एक पुत्रधरती पर रह जाए। दो आत्माओं के मिलन के फलस्वरूप एक आत्मा का सृजन हो जाए। वंश चलता रहे।

यह भावना पुस्त दर पुस्त चलती रहती है। वंश के हरेक उत्तराधिकारी के लिए, यह भावना, समान रूप से प्रभावकारी है। और उसी तरह के प्रभावकारी तमन्नाओं सिलसिला, कुल में, पीढ़ियों से चली आती है। और फिर भविष्य में भी चलती रहेंगी। दम्पत्य जीवन ही सह-जीवन है। समान आनन्द का जीवन है। इस कारण दम्पति विना संतान के भी आनन्द के साथ सारा जीवन बिता सकते थे।

फिर इस आनन्दमय जीवन के बीच यह खलल क्यों? कि पुत्र के बिना दम्पति का आनन्दमय जीवन बदल कर चिन्तामय क्यों हो जाता है। और कुछ नहीं। दुनियाँ का आनन्द नहीं। दुनियाँ कि सम्पत्ति नहीं। उन सब के एवज में पितृ प्रधान समाज के लिये दम्पति को एक पुत्र और मातृ प्रधान समाज के लिए, दम्पति को एक ही चाहिए।

क्यों। मानिए या नहीं मानिए। केवल एक ही भावना मन में समाया हुआ है, कि पुत्र या पुत्री, भविष्य में हमारी सेवा करें। भगवान की कृपा से दम्पति को संतान लाभ हुआ। और दम्पति के जीवन की खुशी में चार चाँद लग गए। वंश के लोगों को और बाकी सारे कुटुम्ब को खुशी

हुई। अब जिंदगी में खुशी ही खुशी है।

लेकिन दम्पति की लालसा पुत्र पाने तक ही सीमित नहीं रहती है। सन्तान के पालन पोषण का आनन्द तो है ही। उसके पढ़ाई लिखाई, और समाजिक शिक्षा की भी चिंता है। छि लड़का लायक बने। लड़का जदगो में सफल भूत हो।

इन इच्छाओं, इन चिंताओं के पीछे, मन में, अभी भी, यही एक भावना छिपी हुई है, कि लड़का लायक बन कर जिंदगी में सफल होकर हमारी सेवा करे। हतें सुख मिले। दम्पति की उम्र बढ़ते बढ़ते, बुढ़ापा आते आते; उनकी यह ईच्छा, 'पुत्र हमारी सेवा करे।' कभी घटती नहीं है। प्रबल ही होती जाती है।

और यह इच्छा, जीवित अवस्था में, अन्त समय तक मौजूद रहकर, फिर दम्पति के मृत्यु के बाद भी, उनके चित्त में, आत्मा में, रुह में छाप (imprint) होकर बहुत काल तक कायम रहती है। माता पिता की यह ईच्छा 'कि पुत्र हमारी सेवा करे' सब कोई नहीं जान सकते हैं। यह बहुत ही प्रबल अन्तर्भावना है।

परंतु अन्य साधारण जन नहीं जानकर भी प्रत्येक दम्पति के लिए, यह एक गंभीर रहस्य है। गंभीर तथ्य है। परम सत्य है। यही कारण है, मत्र यही कारण है कि जीवन के अन्तिम क्षण में वृद्ध माता पिता, इस बात को

जानते हुए भी कि वह अपना पुत्र है, पुत्र के व्यवहार से असन्तुष्ट होने पर, पुत्र को आप ही दे जाते हैं। और वंश के अन्य लोग तथा समाज के अन्य लोग भी, वैसे पुत्र का, यह कर निंदा करते हैं कि उसने माता पिता की सेवा नहीं की।

इसके विपरित पुत्र के सेवा से सन्तुष्ट माता पिता; अपने पुत्र को आशीर्वाद ही दे जाते हैं। वैसे पुत्र का सभी प्रशंसा भी करते हैं।

असन्तुष्ट माता पिता का यह आप, और सन्तुष्ट माता पिता का वह आशीर्वाद, देखने सुनने में तो बहुत साधारण से लगते हैं, परन्तु अकाट्य है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अकाट्य है।

जीवित अवस्था तक, मैं माता पिता की सेवा का उनके आशीर्वाद के रूप में जब एक सूफल है; तब मरणोपरान्त पितृ लोक में, सूक्ष्म जीवन काल तक, अगर माता पिता की, भोजन अर्पण आदि दैनिक क्रियाओं, के द्वारा पूजा की जाए तो पुत्र के उस क्रिया के, उसके उस कर्म के सूफल की पराकाष्ठा का अन्दाज लगाया जा सकता है। फिर कौन सा ऐसा माता पिता है, जो यह चाहता है कि पुत्र उनका पूजा नहीं करे।

संक्षिप्त में इसी सिद्धान्त के आधार पर ही इसी सत्य के आधार पर ही, कुल पूजा, (Ancestral Worship) का, कुल धर्म का परंपरा, आदिवासियों के, सरना आदि-

वासियों में चला आता है । प्रत्येक सरना आदिवासी परिवार में, पुस्त-दर-पुस्त, समाना होने के साथ किशोरों को इस पूजा का महत्व को समझाया जाता रहा है । और वंश का, कुल का, सिलसिला, अनुकरण करता चला रहा है । इसी कुल पूजा के कारण ही, कुल पुजारी आदिवासी परिवार, कोल कहे जाते हैं ।

वह कोई रुढ़िवादी नहीं है । यह कोई अन्ध विश्वास नहीं है । बरन बहुत ही तर्क सगत प्रथा है । अनगिनत युगों से ईश्वर के दैविक कुल से, आदिवासी कुल में चला आ रही, पौराणिक से भी पौराणिक; अत्यन्त युक्ति सगत प्रथा है । पितृ आत्मा के साथ पुत्र आत्मा, मातृ आत्मा के साथ पुत्र आत्मा का; अटूट सबन्ध का पौराणिक प्रथा है ।

कोल आदिवासियों ने, सृष्टि के आरम्भ से आज तक भूति, के सहारे इसे कायम रखा । इसे नहीं भुलाया और इसे आज तक नहीं खोया; यह कोल आदिवासियों के लिए कम गौरव की बात नहीं है । और खास कर भारत के लिए, जहाँ पर यह पौराणिक संस्कृति, छिपते छिपते अभी तक, जस के तम बची रही । संसार के अन्य आधुनिक संस्कृतियों की पृष्ठ भूमि में कम गौरव की बात नहीं है । संसार के लोगों के लिए भी मानव जाति के सांस्कृतिक अवशेष के रूप में, यह कुल धर्म; कम गौरव की बात नहीं है । यह कुल चार जीवन का एक अटल सत्य है । और एक अकाट्य तथ्य है ।

कुल के प्रत्येक पुत्र के साथ, परिवार के एक नये सदस्य के साथ; यह परंपरागत; पौराणिक, कुल धर्म, नया होता जाता है । क्योंकि यह कुल धर्म प्रत्येक पुत्र के लिए एक निजी कर्त्तव्य है; निजी संस्कार है । अपने कुल का निजी भाती है; जो उसके अपने निजी जीवन के लिये कुल परंपरा के लिए, अत्यन्त कल्याणकारी है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । अतः यह कुल धर्म, आदिवासियों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, बरण सभी के लिए भी अनुकरणीय है ।

सोचने की बात भी है । इस धरती पर; इस दृश्य लोक में, माता पिता ने पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया । और उससे भी कहीं अधिक, उन्होंने मार्ग दर्शन किया । वही माता पिता मरने के बाद भी, अदृश्य लोक में, सूक्ष्म शरीर में, वही माता पिता है । और वे बहुत काल तक सूक्ष्म शरीर में मौजूद रहते हैं । क्योंकि आत्मा अमर है ।

वे तब तक गैर नहीं हो सकते हैं, जब तक पुत्र कुल धर्मों को उनके प्रति पूजा कायम रखते हैं । वे तब तक भटक भी नहीं सकते हैं, जब तक भद्रा भक्ति के साथ; माता पिता एवं पूर्वजों के नाम पर, पुत्र का भाजन पानी आदि भोग अर्पण जारी रहता है । सिर्फ मन को सूक्ष्म भवन में उनकी याद को कायम रखने की आवश्यकता है ।

अपने आत्मा की सूक्ष्म दृष्टि से उन्हें पहचानन की आवश्यकता है।

जिन माता पिता ने, अपनी जीवित अवस्था में, पुत्र मार्ग दर्शन किया; और पुत्र के सेवा से सन्तुष्ट होकर, पुत्र को यह आशीर्वाद दिया है, कि संसार में सफल हो, तो क्या वही माता पिता, मृत्यु के बाद, सूक्ष्म शरीर के अवस्था में पुत्र के द्वारा अनवरत अद्वा और स्नेह के साथ शुद्ध एवं पवित्र भोजन पानी आदि अन्य भोज्य वस्तुएं, जिंदगी भर अपंग करते रहने पर, पहले से अधिक खुश नहीं रहेंगे। और खुश होकर पहले से भी कहीं अधिक आशीर्वाद सेवारत पुत्र को, पितर लोक से देव लोक से, या स्वर्ग से नहीं दे सकेंगे ?

मैं विश्वास दिलाता हूँ, कि ये खुश होकर, अन्य देवताओं के साथ, पुत्र को उसी घर में, अवश्य मार्ग दर्शन कर सकेंगे और पहले से भी कहीं अधिक आशीर्वाद पुत्र को निरन्तर दे सकेंगे।

जो माता पिता, जीवित अवस्था में, पुत्र से असंतुष्ट होने के कारण, पुत्र को आप-दे गए हैं, उस अप-को भी वे, अब वापस कर लेंगे। वशर्ते की पुत्र अपनी मिलती को महसूस करते हुए, कुलाचारी बनकर, दिवगत आत्मा को कुलाचारी विधियों से खुश करने की निरन्तर कोशिश करे। यह झूठ नहीं है।

इसके अलावे पुत्र को माँ के गोद का, बचपन का वह आनन्द अगर जिंदगी में बराबर बना रहे और दृश्य लोक से अदृश्य लोक तक याने इस लोक से परलोक तक, प्रसारित (extended) रहे तो; क्या-माँ के गोद का, यह आनन्दमय अनुभव, स्वर्ग लोक के आनन्दमय अनुभव से भी कहीं अधिक महसूस किया जा सकता है।

मेरे समझ से तो कभी नहीं।—ऐसे पुत्र को, जिन्होंने जीवित अवस्था में; माता पिता की सेवा की है। और उनके (माता पिता) मृत्यु के बाद, फिर पितर लोक में भी; उस सेवा को पूजा में बदल कर निरन्तर जारी रखा है; वैसे पुत्र को सभी देवी देवता भी आशीर्वाद देंगे; और यह कहेंगे कि अमुक पितरों के कुल में अमुक एक पुत्र पैदा हुआ है; जो कुलाचारी है; जो कुलधर्मी है; और इस तरह कुल का उजाला है। अब वैसे पुत्र के प्रति सबक मायिक ईश्वर भी क्यों नहीं खुश होंगे।

अब सृष्टि के सुरु होने के; उस दिन; उस वेला का ध्यान करे; जिस दिन जिस वेला में, ईश्वर के दैविक परिवार में प्रथम देव पुत्र और प्रथम देवी पुत्री; पैदा लिए होंगे। वे स्वर्ग में पैदा लिए हों या धरती पर पैदा लिए हों, दोनों ही हालतों में ये ईश्वर के कुल के प्रथम दैविक पुत्र पुत्री है। वे शिव-शक्ति रहे हों; या अम-ईव रहे हों।

उन्होंने भी अपने जीवन काल में पूजा स्तुति किए होंगे तो किनका किए होंगे ?

अपने आत्मा की सूक्ष्म दृष्टि से उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।

जिन माता पिता ने, अपनी जीवित अवस्था में, पुत्र मार्ग दर्शन किया; और पुत्र के सेवा से सन्तुष्ट होकर, पुत्र को यह आशीर्वाद दिया है, कि संसार में सफल हो, तो क्या वही माता पिता, मृत्यु के बाद, सूक्ष्म शरीर के अवस्था में पुत्र के द्वारा अनवरत ब्रह्मा और स्नेह के साथ शुद्ध एवं पवित्र भोजन पानी आदि अन्य भोज्य वस्तुएं, जिंदगी भर अपेक्षा करते रहने पर, पहले से अधिक खुश नहीं रहेंगे। और खुश होकर पहले से भी कहीं अधिक आशीर्वाद सेवार्थ पुत्र को, पितर लोक से देव लोक से, या स्वर्ग से नहीं दे सकेंगे ?

मैं विश्वास दिलाता हूँ, कि ये खुश होकर, अन्य देवताओं के साथ, पुत्र को उसी घर में, अवश्य मार्ग दर्शन कर सकेंगे और पहले से भी कहीं अधिक आशीर्वाद पुत्र को निरन्तर दे सकेंगे।

जो माता पिता, जीवित अवस्था में, पुत्र से असंतुष्ट होने के कारण, पुत्र को आप दे गए हैं, उसे आप को भी वे, अब वापस कर लेंगे। वरतों की पूरा अपनी सलती को महसूस करते हुए, कुलाचारी बनकर, दिवंगत आत्मा को कुलाचारी विधियों से खुश करने की निरन्तर कोशिश करे। यह मूठ नहीं है।

इसके अलावे पुत्र को माँ के गोद का, बचपन का वह आनन्द अगर जिंदगी में बराबर बना रहे और दृश्य लोक से अदृश्य लोक तक याने इस लोक से परलोक तक, प्रसारित (extended) रहे तो; क्या-माँ के गोद का, यह आनन्दमय अनुभव, स्वर्ग लोक के आनन्दमय अनुभव से भी कहीं अधिक महसूस किया जा सकता है।

मेरे समझ से तो कभी नहीं।—ऐसे पुत्र को, जिन्होंने जीवित अवस्था में, माता पिता की सेवा की है। और उनके (माता पिता) मृत्यु के बाद, फिर पितर लोक में भी; उस सेवा को पूजा में बदल कर निरन्तर जारी रखा है; वेसे पुत्र को सभी देवी देवता भी आशीर्वाद देंगे; और यह कहेंगे कि अमुक पितरों के कुल में अमुक एक पुत्र पैदा हुआ है; जो कुलाचारी है; जो कुलधर्मी है; और इस तरह कुल का उजाला है। अब वेसे पुत्र के प्रति सबक मासिक ईश्वर भी क्यों नहीं खुश होंगे।

अब सृष्टि के सुरु होने के; उस दिन; उस वेला का ध्यान करे; जिस दिन जिस वेला में, ईश्वर के दैविक परिवार में प्रथम देव पुत्र और प्रथम देवी पुत्री; पैदा लिए होंगे। वे स्वर्ग में पैदा लिए हों या धरती पर पैदा लिए हों, दोनों ही हालतों में ये ईश्वर के कुल के प्रथम दैविक पुत्र पुत्री हैं। वे शिव-शक्ति रहे हों; या अम-ईव रहे हों।

उन्होंने भी अपने जीवन काल में पूजा स्तुति किए होंगे तो किनका किए होंगे ?

उस समय सृष्टि के आदि में; उनके सृष्टि कर्ता, पालन कर्ता, परम पिता ईश्वर एवं परम माता ईश्वरी को छोड़कर, और अन्य कौन रहे होंगे? जाहिर है कि उन्होंने ने ईश्वरी एवं ईश्वर की ही पूजा स्तुति किए होंगे।

उन दोनों से याने ईश्वर के प्रथम पुत्र-पुत्री के बाद उससे जो भी पैदा हुए होंगे, वे ईश्वर के दैविक पोता पोती ही पैदा हुए होंगे। और वे भी अपने जीवन काल में, अपने दैविक माता पिता सहित दैविक दादा; दादी, परम ईश्वर-ईश्वरी का ही पूजा स्तुति किए होंगे। और दैविक कुल में ईश्वर के दैविकुल में यही क्रम चलता ही रहा होगा। इससे भिन्न स्थिति को तो सम्भावना नहीं है। और इससे भिन्न स्थिति तर्क संगत भी नहीं है।

सर्व प्रथम जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि का श्रीगणेश हुआ, वही शक्ति, कुल का प्रथम प्रवर्तक शक्ति है। और वही शक्ति उस कुल का अप्रमदृत शक्ति है। उनसे उत्पन्न उनके कुल के देवता, या आदमी उस कुल के लिए, कुलेश्वर (कुल + ईश्वर) हुए। उनसे उत्पन्न पुत्र कुलेश्वर शक्ति की पूजा अगर नहीं किए होंगे तो किनका किए होंगे?

अतः कुल पूजा का आरम्भ; पितरों की पूजा का आरंभ, वहीं, खुद ईश्वर से ही अगर आरंभ नहीं हुआ, तो कह से हुआ? कुलाचारी की, कुलधर्म की यही तर्क संगत स्थिति है। यही तर्क संगत आधार है। और इसी

कुलाचार के द्वारा ही माता पिता के इस अमिट आंतरिक ईच्छा (पुत्र हमारी सेवा करे) की पूर्ति हो सकती है। और इसी कुलाचार के द्वारा ही पुत्र भी माता पिता के ऋण से उच्छ्रय हो सकते हैं। और अन्य आचारों के द्वारा तो एकदम ही नहीं।

“न कुल कुलं इति भाई, कुलं ब्रह्म सनातनम्”
कुल का मतलब परिवारिक मयीदा ही नहीं बल्कि कुल से मतलब सनातन ब्रह्म भी है

भूलक

इस धरती पर भिन्न धर्मों के कितने ही प्रवर्तक आए और चले गए। कितने ही भिन्न धर्मों के ठीकेदार; आदमी के चरवाहे आए और चले गए। किन्तु हर व्यक्ति को, हर दम्पति को, पुत्र पाने की चिन्ता जितनी मन में रही है, उतनी चिन्ता शायद नामकृत भिन्न धर्मों की नहीं रही है। कुल को कायम रखने, परिवार को कायम रखने की चिन्ता के मुकाबले में शायद स्वर्ग की भी चिन्ता नहीं रही है।

क्योंकि वैसे व्याकुल दम्पतियों को, नामकृत भिन्न धर्मों के प्रभाव में रहते हुए भी कुल योगी का शरण लेते मैंने सुना है, देखा भी है। हटिषा, रांची की कुल योगिन का आशीर्वाद पाने के लिए कितने ही भिन्न धर्मों के दम्पति पहुँचते हैं। अपने प्रिय जनों को, अपने आँखों से ओझल (सरने) से बचाने के लिए, आप कोई कसर नहीं उठा

रखते हैं। वैसा होना भी चाहिए।

किन्तु ओमल होने के थोड़े दिनों के बाद ही, उनका जायजा, खोज खबर कभी नहीं लेते हैं। ओमल होने के बाद भी लगातार, जिदगी भर, उनका खोज खबर लेने में अगर कसर नहीं होने देते, तो अधिक संभव होता, कि वे देव लोक से आपके कुल में पुनः अवतरित होते। पुनः जन्म लेते। कुलाचार में यह असंभव नहीं है।

कुलेश्वरी

— : • (: —

इस सृष्टि में, माँ के बिना जी, कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा का प्रथम शब्द भी माँ के अलावे अन्य नहीं है। तो क्यों नहीं उस बच्चा का अन्तिम शब्द भी माँ ही हो। और क्यों नहीं व्यक्ति के जिदगी का वैसा ही लक्ष्य हो। अमृत तुल्य माँ का दूध, जीवन भर मिले व्यक्ति को। इससे उत्तम तमन्ना क्या हो, सिदगी में व्यक्ति को। माँ का गोद मिले तो तूम्हको पिता का क्या प्रयोजन। माँ की पूजा मन में है तो भिन्न धर्मों का क्या प्रयोजन॥

“गर्भ धारणः पोषाभ्यस, मातः पितुः गरीयसी।

जननी जन्म भूमिष्च, स्वर्गादपि गरीयसी॥

कुलेश्वर

परम पिता, मात्र सहायक हैं,
दिव्य माँ का; वृहद् ब्रह्माण्ड के धारण में।
प्राकृत पिता, मात्र सहायक ह,
प्राकृत माँ का सूक्ष्म ब्रह्माण्ड के धारण के धारण में॥१॥
मेरे प्यारे, पिता के बिना भी,
एक पुत्र का होना संभव है माँ के तन से।
मेरी प्यारी माँ के बिना तो,
पुत्र का होना संभव नहीं है, पिता के तन से॥२॥
मैंने जाना मुन जनों के समाधि से,
और मैं भी कहूँ योगियों के ध्यान से।
दिव्य माँ आशीन है सिंहासन पर,
जो जड़ित अनगिनत रत्नों से॥३॥
परम पिता स्तूति करते हैं माँ का,
जमीन पर सामने जोड़े करों से।
और क्या मैं अधिक बताऊँ तुम्हें,
आनन्द विभोर मतवाला मन से॥४॥
प्रथम ज्ञान खूँ से हासिल कर लो,
परमात्मा का एकाग्र चित्त से॥५॥
तब तुलना करो भिन्न धर्मों को,
ज्ञान पाकर ज्ञान के असली श्रोत से॥६॥

“पिता स्वर्ग पिता धर्म; पितारी परमम् तपः।

पितारी प्रियतम आपन्ने प्रियन्ति सर्व देवता॥”

भक्तक

ॐ:०:ॐ

समय परिवर्तनशील है। समय के साथ संसार के सब कुछ बदल जाते हैं। कितने सम्पन्न परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कितने ही आलीशान महल ध्वस्त हो जाते हैं। महल उठता है फिर गिरता है। लोग जन्मते हैं, फिर गायब हो जाते हैं।

कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कोई किसी का नहीं है। सब एक के बाद एक चले जाते हैं। जो आज दिन में आपके प्रिय थे; वही रात में चले गये। मूर्द घाट में सुन्दर शरीर जलकर राख हो गया। कब्रगाह में दफनाया गया। सब विच्छेद हो गया। अब वे अपना प्रिय नहीं रहे।

और वे बीरे बीरे कुछ ही दिनों के अन्दर; अनजान होते गए, अनजान होते गए, और स्मृति से ऐसा गायब हो गए; कि मानो वे अपना प्रिय कभी थे ही नहीं।

इस स्थिति का ध्यान करें। क्या—किसी का आँसू नहीं गिर सकता है?

ॐ:०:ॐ

ज्ञान प्रकाश

आदिवासियों :—

अपने कुल में आप प्रगट होते हैं। कुछ सलों तक अपने कुल में प्रगट रहने के बाद; फिर विलीन हो जाते हैं। किस अथाह अन्धकार में आप प्रवेश करते हैं?

क्या इसका भी आपने अन्दाज कर लिया है? नहीं किया है, तो तुरत ही अभि अन्दाज कर लीजिए। क्योंकि मौका बहुत तेजी के साथ हाथ से निकला जा रहा है।

आप कभी कुलाचारी नहीं बने। आपने कभी पत्नी को अपने बच्चों का; कुलाचारी बनने का पाठ नहीं पढ़ाया। तो निश्चय ही आपने घातक भूल की है।

अब समय आपका आ पहुँचा है। यमराज के दूत निकट आ चुके हैं। अब आप को जाना ही है। अपने कुल से, और इस तरह संसार से, सदा के लिए विदा होना ही है।

आपकी प्यारी सुन्दर पत्नी का संग छूटने वाला है। अपने उन प्यारे, हँसमुख बच्चों के नजर से आप ओझल हो जाने वाले हैं। और जाना ही है। उनको अपने साथ ले चलने का कोई उपाय भी नहीं है।

पत्नी स्वादिष्ट भोजन बनाकर, प्रेम पूर्वक, आपको

पहले ही, खिलाती थी। और तब अपने खाती थी। उनमें बिदा होने के बाद, कौन आपको दाना पानी देगा ?

अपना बंगला नूमा घर जो, अभी है, यह तो छूटा जा रहा है। बिदा होने के बाद, फिर ठहरने का ठिकाना कहाँ होगा !

पंडित, पादरी, और मौलवी कहते हैं कि मरने के बाद वे दिवंगत को स्वर्ग पहुँचाते हैं। लेकिन वे तो यही रह जाते हैं। वे कैसे आप को वहाँ पहुँचा देंगे ?

उनके कहने के मुताबिक, फिर, अगर यह भी मान लिया जाए, कि मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं। तो यह बहुत ठीक है। लेकिन जीवित अवस्था में तो, आपने जाना ही नहीं कि स्वर्ग किस दिशा में है ? कहाँ पर स्थित है ?

जब आपने स्वर्ग को खुद से जाना ही नहीं, खुद से पहचाना ही नहीं है, तो मृत्यु के बाद कैसे पहुँचेंगे ? इसका क्या भरोसा होगा, कि जहाँ आप पहुँचेंगे वही स्वर्ग है ! ऐसी अनिश्चितता की हालत में आपको भटकना ही है। और बिल्कुल दिशाहीन, शुभ चिन्तकों रहित, उसी तरह आपको जाना है, जैसे कि :—

पत्ता टूटा डाली से हवा लेइ उड़ाय

अब के बिछुड़े कब मिलेंगे ? ?

आप दूटे कुल से दिशा हीन मडराय

कुल में अब फिर कैसे आयेंगे ? ?

कितनी घबराहट की बात है। सोच सोच कर मन कांप उठता है शरीर सिंहर उठता है। बुद्धि काम नहीं करने लगती है। नहीं, नहीं, इतना नहीं घबराइये, घबराने की बात जरूर है। पर जरा हृदय को थामिए। जरा मेरे तरफ भी ताकिए और ध्यान लगाकर सोचिए—

मेरे ज्ञान से तो; इस समस्या का एक समाधान है। आप मरकर निश्चय ही अपने निज जनों से ओम्फल हो जाएंगे। केवल आपका स्थूल शरीर ही ओम्फल हो जाएगा किन्तु आप सूक्ष्म शरीर में, वृहद् ब्रह्माण्ड में विचरते ही रहेंगे। और बहुत काल तक इसी तरह चित्त के रूप में विचरते ही रहेंगे। और बहुत काल तक इसी तरह चित्त के रूप में विचरते रहेंगे, जब तक कर्म के मुताबिक कई छोटे दर्ज के शरीरों को धारण करते हुए, स्वच्छ होकर ईश्वर तत्व में पूर्णतया नहीं घुल मिल जाते हैं। अतः आपके आत्मा का आपके चित्त का असली मृत्यु, उस तरह स्वच्छ होने के बाद; ईश्वर तत्व में घुल मिल जाने पर, ४,३२,०००,०० साल पर होगा। ऋषि मुनियों के द्वारा आत्मा की मृत्यु असली मृत्यु का यही उम्र निश्चित है।

तब तक आप को दाना पानी कौन देगा ? तब तक आपका ठिकाना कहाँ रहेगा ? सोचने की बात जरूर है। घबड़ाने की बात जरूर है।

पर विश्वास मानिये, इन समस्याओं का समाधान आपके परंपरा में है। निश्चित रूप से है। जिसे आपने

बहुत हल्का समझ कर और वर्तमान सरल सामाजिक ढाँचे में बहक कर छोड़ दिया है। किनारे कर दिया है।

और जिसे आपने; बहकावे में आकर, ढोंगी धर्म गुरु के भुलावे में आकर कुछ सालों पहले; छोड़ा है। और इस तरह, अपने को, तथा अपने वंश को बिगाड़ा है। उस घोर समस्या का समाधान निश्चित रूप से कुलधर्म में है। कुलाचार में है।

पिता के प्रति पुत्र का दायित्व, पति के प्रति पत्नी का दायित्व; फिर उसी तरह पुत्र के, पत्नी के प्रति पिता का दायित्व, पत्नी के प्रति पति का दायित्व, और इससे थोड़ा आगे बहु का सास-ससुर के प्रति दायित्व, सन्निध में परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति दायित्व को, सपरिवार के कत्ता होने की हैसियत से समझिए, और फिर सब को समझाने का कोशिश कीजिए।

समझकर ऐसा इन्तजाम कीजिए कि, आपका उत्तराधिकारी आपके घर में ही, आपके रसोई में ही, आपके आत्मा का, पित्तों, देवों, ईश्वर-पुत्र, एवं ईश्वर के संग आह्वान करे। उनका अपने से पूजा स्तुति करें। उनको अपने से अपने ही घर में; अपने ही रसोई का भोग दिया करें। ठीक उसी तरह, जैसा एक पंडित के द्वारा केवल देवों को, या ईश्वर को, मंदिर में पूजा स्तुति करते देखे हैं। या पादरी को गिरजा घर में ईश्वर-पुत्र को आह्वान कर पूजा स्तुति करते देखे हैं।

आपके आत्मा का, आपके ही घर के पूर्वज आत्माओं के साथ, आपके ही घर में, आपके पुत्र पुत्रियाँ एवं पति आदि उत्तराधिकारी निज जनों के द्वारा, आह्वान कर, भोजन आदि सामग्रियों का अर्पण करते हुए, पूजा होने का गुंजाईश है।

पर अन्यत्र, किसी के द्वारा, आपके आत्मा के लिए पूजा अर्पण का तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके बारे में खोज खबर करने का गुंजाईश ही नहीं है। इस तरह आपके वारिशदारों से आपका इस लोक में और पूर्वजों के आत्माओं के साथ, परलोक में सम्पर्क टूटने का गुंजाईश नहीं है।

कुलाचार को विल्कुल निष्ठा के साथ जब निभा सकें तब, उसके बाद सिर्फ दो ही सम्भावनाएँ हैं। जब कभी 'फ' से जन्म लने का अगर है तो, आपकी आत्मा अपने ही कुल में अवतरित होगी। और अगर भोक्त को प्रप्त होंगे तो अपने ही कुल के मोक्ष प्राप्त पितर देवों में शामिल होंगे। और अंतिम में फिर उसी तरह ईश्वर तत्व में शामिल होंगे, जिस तरह अगुली के नोक पर, दूध का एक बून्द कटोरी भर दूध में गिर कर शामिल हो जाता है।

आप पितर लोक, देव लोक, या स्वर्ग लोक में ही क्यों न हों, ईश्वर तत्व में ही घुल मिल जाने के लक्ष्य की प्राप्ति में भी आपके कुल के ही अप्रदूत पितर ही मार्ग दर्शन करेंगे।

लेकिन अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति के बाद भी आप, अपने कुल से बिच्छेद नहीं नहीं होंगे। क्योंकि ईश्वर ही तो आपके कुल के अलावे सभी कुलों के अधिष्ठात्री पितर हैं। अतः अपने कुल के अलावे सभी कुलों में पश्य होने के स्तर को ही प्राप्त कर जाते हैं। कुलाचार में; कुलधर्म, में यही तो खासियत है। जो अन्य आचारों में नहीं है।

—:०:(—

संसार के अन्य धर्मों के मुकाबले, इस कुलाचार का इस कुलधर्म का, कभी विभाजन नहीं हुआ। और न भविष्य में कभी हो सकता है। क्योंकि इसके प्रवर्तक खूद कुलेश्वर हैं। और पुत्र अनुयायी; कुलेश्वर के द्वारा ही संचालित, कुल का नवीनतम उत्तराधिकारी है।

हर कुल के कुलाचारी पुत्र के, अपने प्रयास का अपनी उपलब्धि, अपने पास है गुप्त रूप से अपने पास है। और इसी उपलब्धि के आधार पर स्वर्ग के दरवाजे का कुंजी भी अपने पास है। पंडित, पादरी या मौलवी के पास स्वर्ग की कुंजी या तो नहीं रखी हुई है।

स्वर्ग या नरक, यही दो ठिकाने, हर किसी के लिए बतलाए गए हैं। किसी एक ठिकाना घर या एक के बाद एक, दोनों ही ठिकानों पर पहुँचने की काबिलियत आपमें है। दोनों दरवाजों की कुंजी आप के पास है।

बताईये तो, कहाँ कोई गुंजाईश है धर्म के नाम पर बड़ा छोटा दिखाने का? कहाँ कोई गुंजाईश है अलग गुट बनाने का? कहाँ कोई गुंजाईश है, भिन्न पोषाकों के द्वारा भिन्नता लाने का? कहाँ कोई गुंजाईश है, रीतियों में भिन्नता लाने का? या अन्य प्रकार से भिन्नता लाने का? जब भिन्नता का गुंजाईश ही नहीं है, तो ईश्वर के घाम का तीर्थ यात्री, को भी, रास्ते में ही झगड़ने का गुंजाईश कहाँ है?

अतएव आदिवासियों,—कुल पुत्रों; कुल पुत्रियों—कुलाचारी कुलों के साथ, कुलाचारियों के साथ, मिल कर ही रह सकते हो, एक दूसरे के तरफ आपसी मुझाब के द्वारा ही रह सकते हो, और अन्य तरीके से नहीं रह सकते हो।

मुख्य त्योहारों के दिन, मुख्य पुजारी, दियुरी या पाहन, के पूजा में; एकत्र होकर ही और उनसे सम्बद्ध हाकर ही रह सकते और अन्य तरीके से नहीं रह सकते हो। अपने पौराणिक परंपरा में ही बने रह सकते हो। चाहे आप कितना ही अधिक पढ़े लिखे हों, कितना ही उंचा पद को सुशोभित करते हों, अपने परंपरा में ही बने रह सकते हो। अन्यत्र सुख शांति की गुंजाईश कहाँ?

—:०:(—

संसार में कुलचारों से बढ़कर कोई उत्तम धर्म नहीं है। उससे बढ़कर कोई उत्तम प्रकाश नहीं है। सूर्य, चन्द्रमा और तारे गण जब धरती पर अपना प्रकाश बिखेरते हैं। तब उसी प्रकाश में आप, अपने कुल के सदस्यों को पहचानते हैं। आपही के कुल के जो सदस्य, धरती पर के उन प्रकाशों से ओमल हो चुके हैं। उन्हें आप किस प्रकाश में पहचानेंगे।

और कोई प्रकाश नहीं है। कुल धर्म का ही एकमात्र प्रकाश है। जो अपनी रोशनी, आसमान में पितर लोक में देव लोक में, स्वर्ग लोक में, और सभी लोकों में बिखेरते हैं। इसी प्रकाश का सहारा लेकर, आप ओमल हुए अपने कुल के निज जनों को, पहचान सकेंगे।

कुल धर्म के ज्ञानी, अपने कुल के ज्ञान प्रकाश में ही, अपने कुल से ओमल सदस्यों को पहचान कर, सेवा कर सकेंगे।

यह कुल धर्म कितना आनन्दित है, जो सूर्य, चन्द्रमा और तारों के प्रकाश में अपने घर में अपने कुल के सदस्यों को स्थूल रूपों में, पहचानते ही हैं, पर कुल से ओमल निज जनों को सूक्ष्म रूपों में, घर से बाहर एवं घर के भीतर, कुल धर्म के ज्ञान रूपी प्रकाश में ही पहचान लेते हैं। जो अन्यो को दुर्लभ है।

पश्चिमी सभ्यता में पनपे, पश्चिमी धर्म के ज्ञान से

तो दिन के उजाले में भी; पुत्र के द्वारा माता पिता को पहचानना कठिन है। इस लोक में जब यह पहचाना कठिन है तो परलोक में पहचानने का तो बात ही अलग है। यही कारण है कि कभी कभी पुत्र का अपनीयाँ के साथ ही स० रा० अमेरिका में प्रेम विवाह सम्पन्न हुआ है।

आपको ऐसी अन्धकार में रहने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होना चाहिए। वैस आचार, वैसा धर्म आपके कुल के लिए विनाशकारी है। कुल का नाश हो जाए तो अपन ही पूर्ण विनाश है।

भूलक

किसी के ओमल होने (मरने) के बाद; वेद की ऋचाओं का पाठ करना; मंत्रों का जाप करना, विशेष प्रार्थना और उन क्रियाओं से यह आशा करना, कि दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी सहज खोखला सा-त्वना है। उन क्रियाओं का असर अत्मा पर होते संसार में नहीं जाना गया है। जिन्दगी में जिसने जैसा किया है; उनके कर्मों के मुताबिक; उनके आत्मा पर पाप और पूण्य का छाप पड़ चुका होता है।

मृत्यु के बाद; जिन्दगी के बुरे कार्यों के छाप को भिन्न धर्मों के ठेकेदार ऋचाओं; मंत्रों; कल्माओं; को पढ़कर और विशेष प्रार्थना कर; दिवंगत के अत्मा पर

से मिटा देंगे; यह सम्भव नहीं मालूम पड़ता है। वैसा सम्भव होने लगे तो फिर दिव्यगी में धर्म का नाम रटने का ही क्या जरूरत है ? और फिर ईश्वर से भी डरने का क्या जरूरत है ? और फिर भिन्न धर्मों के तगमाओं द्वारा भी अपने को संसार में पहचानवाने का क्या जरूरत है !

भोग और योग

जहाँ योग है; यहाँ भोग नहीं। और जहाँ भोग है वहाँ योग कहाँ ? इसी तरह की बात अन्ध धर्मावलम्बी लोग सिखाते हैं।

यही कारण है; शायद यही एक मात्र कारण है; कि जिससे; कि बहुत से सन्यासी कहलाने वाले; बहुत से साधु और सन्त कहलाने वाले नर शादी नहीं करते हैं। और कुछ भिन्न धर्मों के तौ नारी भी शादी नहीं करती हैं।

बैसे नर नारी सांसारिक मोह माया से विरक्त होने का तो दावा करते हैं, परन्तु अन्दरनी बात कुछ दूसरा ही मालूम पड़ता है। उनमें से कोई भी बचपन से अछूता निरा-बाल ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि अगर वैसा कोई होता तो उसकी प्रतिभा छिपी नहीं रह सकती है। आदमियों से तो क्या, देवताओं से भी छिपी नहीं रह सकती है। यह मूल्यांकन गलत नहीं है।

असंख्यत में वे भिन्न धर्म के नामपर भिन्न धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। एक प्रकार से संस्था के प्रबन्धक मण्डल के सदस्य होते हैं और संस्था में प्रभाव-शाली स्थान रखते हैं।

अतः ये पूर्णरूपेण विरक्त सन्यासी, या पूर्णरूपेण विरक्त संत नहीं कहे जा सकते हैं। केवल पोषाक मात्र सर्व साधारण से भिन्न है। इसी कारण वे टीक वैसा ही हैं जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया है।

ये देखने सुनने में तो शादी नहीं करते हैं। परन्तु इनकी अपने तरह की अजीब शादी होती है। ये रात के अन्धेरे में चोरो छिपे घन्टे दो घन्टे का अस्थायी प्रेम विवाह करते हैं। ये प्रकृति के दबाव को रोक नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाए कि ये संयमी (Self possessed) नहीं हैं। असली में कहा जाए तो भीतर से ये व्याभिचारी (Undeclared enjoyers) हैं। इतना ही नहीं ये Sex holiday के सदस्य हैं और अप्रत्यक्ष रूप से Sex holiday करते हैं। परन्तु अफसोस की बात यही होती है कि दुनिया की नजरों में प्रत्यक्ष हो ही जाता है। कितना कड़ा-कड़ी धोखा वे खुद अपने को, समाज को और ईश्वर को देते हैं ?

अतः ये न तो अपने कुल (Geneology) के हुए और न वे ईश्वर के कुल (Divine Geneology) के ही हुए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये आदमी हैं तो आदमी; किन्तु ये Traceless Spirit के आदमी हैं।

बताईये, ऐसे आदमी अपना ढोंगी परिचय अगर नहीं देंगे तो क्या देंगे ?

असली सन्यासी, असली सन्त विरानों में ही पाये जाते हैं वीहड़ जंगलों में ही पाये जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि समुद्र की गहराईयों में मोती पाये जाते हैं। मोती तुल्य वैसे सन्यासी, वैसे सन्त के केवल एक कुटिया मात्र होता है। उनके दर्शन से दर्शक ठीक उसी तरह प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे वर्षा के बिजली की चमक से पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है।

ऐसे सन्यासी, ऐसे सन्त के लिए भोग बिल्कुल नहीं है। उनके लिए केवल भोग ही योग है। ये अपने आत्मा में ही तुष्ट हैं और अपने आत्मा में ही रमते हैं और इस तरह आत्माओं के आत्मा-परमात्मा में ही लीन रहते हैं।

ये सस्था का प्रबन्धक होना तो क्या, मन्त्रियों के पास तक नहीं जाते हैं और राजा के दरबार तक में भी नहीं पहुँचते हैं। उनके तपस्या से अर्जित उन्हीं में निहित शक्ति अन्यन्त प्रभावशाली होता है। जिससे संसार को कल्याण होता है। उन दो तरह के सन्यासियों और सन्तों के अति रिक्त वे कुल धर्म के कुलयोगी हैं।

कुल धर्म में योग भी है और भोग भी है। भोग के साथ ही योग है योग के साथ ही भोग भी है। कुलधर्म में सृष्टि कर्त्ता ईश्वर के इच्छा ज्ञान और क्रिया का ही अनु-

करण होता है और इस तरह कुलयोगी ईश्वर की सृष्टि में यथोचित योगदान करता है।

अतः कुलयोगी, ईश्वर के दैविक कुल से लेकर अपने लौकिक कुल तक का ज्ञानी होता है। इस कारण कुलयोगी को कुलज्ञ (कुल के ज्ञानी) भी कहा जाता है। और इस तरह कुल योगी, सृजन कार्य के आनन्द में सृष्टिकर्त्ता के साथ शामिल होते हैं और इस योगदान में वे लौकिक एवं परलौकिक, पिता के प्रति कुलयोगी पुत्र के दायित्व को निभाते हैं। ईश्वरीय दैनिक कुल से लेकर कुलयोगी तक के कुल के साथ आदमी और देवता एक साथ रह सकते हैं और रसोई में ही खा भी सकते हैं।

मेरा क्या हस्ती है। दैविक संकेतों के आधार पर मैंने भिन्न धर्मों के साथ कुल धर्म को सिर्फ तर्क की कसौटी में परखने का कोशिश किया है। मेरे समझ से तो कुल धर्म बिलकुल खरा उतरा है। नहीं तो ऐसी अद्भुत बातों को सुन कर आप अवश्य ही मेरी हँसी उड़ाते। पर उपनिषद् भी कहते हैं कि—

“भोगेन योगम् आप्नोति, भोगेन कुल साधनम्।

तस्मात् यत्नात् योग युक्तो, भवेत् वीरवर शुद्धिः।

(कुलार्णव संहिता)

“यत्रास्ति भोग बाहुल्यम्, तत्र योगस्यम् का कथा।

योगेपि भोग विरहाः कौलस्तु भयः अस्नूते ॥

(कुलार्णव तत्र)

अतः कुलधर्म के द्वारा भोग के सा। ही योग भी है। यह कुलेश्वर का एक कुल साधना है और यत्न से पवित्रता को कायम रखते हुए कुल धर्म का पालन करने पर जैवित अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।

कठिन से कठिन काम भी सहज हो जाता है क्योंकि वताओं की अदृश्य मदद साक्षात् मदद साक्षात् मिलती है दुष्ट आदमी के द्वारा छिपाई हुई गुप्त से गुप्त बात भी प्रगट हो जाती है। क्योंकि देवता उस बात को प्रगट कर देते हैं।

घर में चोरी नहीं हो सकती है डकैत नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर चोरी डकैती हो भी जाए और तो चोर और डकैत कहीं दूर भाग कर भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

पति और पत्नी दोनों ही कुलधर्म के पालन में एक समान संलग्न हैं। कुलाचार में विभेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण पूजा करने के सक्षम हैं और ब्राह्मणी पूजा करने के सक्षम नहीं हैं।

प्रत्येक गृहस्पतिवार को या प्रत्येक रविवार को प्रत्येक कुलाचारी गृहिणी को सुद से प्रथम तो स्नान पोतकर के फशों की सफाई और फिर आँगन की सफाई करना चाहिए। उसके बाद पूरे वस्त्रों की सफाई करना चाहिए। नहा घोंकर अपनी सफाई करना चाहिए और आखिर में रसोई कोठरी की सफाई करना चाहिए। भण्डार कोठरी (बाबा ओवाः)

की सफाई करना चाहिए। घर के अन्दर; रसोई के अन्दर भण्डार के अन्दर के हवा की सफाई के लिए अगरबत्ती जला देना चाहिए। ऐसे वातावरण में गृहिणी को रसोई बनाकर प्रथम पित्तों को, देवों को और सभी के कुलेश्वर को रसोई का भोग अर्पण करना चाहिए और तब परिवार के सदस्यों को, अर्पण से बचा भोजन खिलाना चाहिए और तब अपने भी खाना चाहिए।

पवित्र रहन-सहन ही कुलधर्म का आधार है। पवित्र रसोई, पवित्र बरुणी (Rice-bear) का भोग पित्तों; देवों और कुलेश्वरी को बहुत प्रिय है। पवित्र रहन-सहन के साथ तैयार की हुई ये सामग्रियाँ प्रतिदिन सुबह-शाम गृहिणी के द्वारा अगर अर्पण की जाए तो अति उत्तम है।

परिवार के कर्त्ता के होसयत से पति को भी शुद्ध आचरण कायम रखना चाहिए। कुलधर्म में शुद्ध आचरण वाले कुलयोगी के पूजा का असर यह होता है कि आज पूजा की जाए और आज ही फल देख ली जाए।

तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपना घर ही तो एक धाम है। जहाँ पूरी पवित्रता कायम है और जिसका सुद आपको मालूम है। तीर्थ स्थानों में कौन पवित्रता और अवती ही पवित्रता को कायम रखता होगा? फिर कोई कहे भी तो कैसे विश्वास किया जाए?

अतः औरों की तरह अन्य भिन्न धर्मावलम्बियों की तरह तीर्थ यात्रा करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर

आपके हरेक भाँव के कोने में तो सीमाने पर एक छोटा कैलाश (देशावली) है। दियरी पाहन के आह्वान करने पर त्योहारों के अलावे हर सार्वजनिक दैविक कार्यों में, बड़े कैलाश के मालिक अपने पूरे दैविक कुल के देव सदस्यों के साथ उसी छोटा कैलाश में चले आते हैं।

अतः वही स्थान कैलाश हो जाता है; जहाँ कुल धर्मा, कोल पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। तो फिर तीर्थ की क्या जरूरत है? भिन्न धर्मों के, भिन्न सिद्धान्तों में बढ़कने जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप भिन्न सिद्धान्तों को किसी से जान जाएँ तो उसे परीक्षा करके देखिए। बिना परीक्षा के स्वीकार मत कीजिए। पर यह सोचने की बात है :—

कि ईश्वर या कुलेश्वरी के सारे दैविक कुल के साथ ही जब आपका कुल है तो इतने बड़े, इतने विशाल, लौकिक एवं परलौकिक कुल के अन्दर कौन छुटे होंगे? ईश्वर सहित, ईश्वर पैगम्बर, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के अवतारी और सारे देवी देवताएँ पिछरी आदि सभी तो कुल में सम्मिलित हैं तो कुल धर्म के सिद्धान्त अलावे उनके लिए कौन अलग सिद्धान्त हो सकता है? जैसा हाथी के पैर छाप पड़ने से सभी जानवरों के पैर का छाप छिप जाते हैं, उसी तरह कुल धर्म के सिद्धान्तों अपनाते से संसार के सभी भिन्न धर्मों के सिद्धान्त छिप जाते हैं। समायाते हैं।

अब आदिवासियों मुझे बताईये कौन सा सही है, और कौन सा गलत है? सोचिए और बताईये।

अतः कुल धर्म का रत्ना कीजिए; इसमें आपका और अपने कुल का भी सुरक्षा है।

एक सवाल

—):0:(—

ऐसे ही एक आपको, शान्त वायावरण में, और अकेले में एक सज्जन ने मुझ से जहा, कि मेरे स्वर्गीय पिता जी के एक हो चित्र (Photo) मेरे पास है। उस चित्र को बहुत सावधानी के साथ मैंने रखा है। उसी चित्र को, पिता की याद आने पर, जब कभी देख लेता हूँ। फिर भी मन में सन्तोष नहीं होता है। मेरा मन इतना उद्विग्न है, कि मेरे स्वर्गीय पिता जी को, कांश, कभी सपने भी देख लेता, तो कितना अच्छा होता?

उस पुत्र का, उनके अपने पिता के प्रति, इतना प्रभावशाली मन का उद्गार सुनकर मेरा भी हृदय पिघल उठा। वह उद्गार कि “स्वर्गीय पिता को कम एक बार भी, सपने में, देख लेता तो कितना अच्छा होता?”

मैंने मन ही मन सोचा, कि मेरे लिए यह कितना आसान है। कितनी ही बार अपने स्वर्गीय पिता को अपने स्वर्गीय चाचा को मैंने सपने में देखा है। उनके बातों को भी सुना है। जब भी मनन किया है, सपने में मैंने, उन्हें देखा है। परन्तु इस सज्जन के लिये, यह कितनी बड़ी समस्या है। कितना कठिन अपूर्ण आभिलाषा उनके जिदगी में है।

भिन्न धर्मों के नाम पर जिदगी परिवर्तित है। पश्चिमी सभ्यता का सहज सरल रहन सहन है। और फिर भी उपर से मनगढ़न्त नियमों के बन्धन में; एक दायरे में है। यही कारण है; शायद यही एक कारण है, जो स्वर्गीय पिता को पुत्र से विलग किया है।

साहस करके मैंने उन से कहा, कि—यह तो बहुत ही आसान है। आपकी इस इच्छा की पूर्ति, आसानी से हो सकती है। परन्तु रहन सहन का तरीका, फिर बदलना होगा। मौलिक (Original) में फिर वापस आना होगा। मौजूदा हालत में तो नहीं हो सकेगा। यह सुनकर वे सज्जन चुप हो गये।

मुझे अन्तःकरण में मालुम हो गया, कि उस सज्जन का फिर बदलने की आंतरिक मुकाब तो है। परन्तु भिन्न धर्म के धर्म गुरु का डर, सामने आइ खड़ी है। जिसे अपने स्वर्गीय पिता जी के अलगाव के मूल्य पर भी चुकाने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। वे चुप हो गये तो मैं भी चुप हो गया। और धोड़ी चुप्पी के बाद चर्चा का विषय बदल गया।

शायद उस सज्जन की तरह ही और कितने, वैसे परिवर्तित व्यक्ति होंगे, उनके पारिवारिक सदस्य होंगे, जो अपने पूर्वजों के चित्र मात्र को समय समय पर देखकर भी अपने व्याकुल मन को सन्तोष नहीं कर पाते होंगे।

स्वर्गीय पिता को, सपने में देख लेने का उत्कट अभिलाषा तो है; पर अब धर्म बदल गया है। उसके मुताबिक तरीके बदल गए हैं। और इस बदलाव को इच्छा के नहीं रहते हुए भी, बलजोरी स्वीकार करने के सिवाय उपाय ही क्या है? अन्यथा बदलाव साक्षात्कार कैसे होता।

यहाँ पर मैं, यह जानना चाहता हूँ, हर किसी से जानना चाहता हूँ, कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान, व्यक्तिगत अभिलाषा की पूर्ति, जिस तरीके से भी हो सके, उस तरीके को अपने हित में, अपनाना क्या उचित नहीं है?

जिदगी में जो कुछ उपयोगी है, परिवार को जिसमें दैविक कल्याण है, उक्त तरीकों पुनः अपनाने में सकोच क्या है? उस सज्जन के उस समस्या का समाधान कुजाचार में है। उनके उस उत्कट अभिलाषा की पूर्ति कुलधर्म में है। अन्यत्र नहीं है। उस राह पर चल कर परीक्षा तो कर लीजिए?

शिवजी पार्वती से कहते हैं :—कि :—

कौलः धर्मात् परो धर्मः नास्ति ज्ञाने तु मामके।

यस्य अनुष्ठान मात्रेण ब्रह्म ज्ञानी नरो भवेत् ॥

(कु० तं०)

कुलधर्म से उच्चतर, कोई भी धर्म मेरे ज्ञान में नहीं है। जिसके अनुशरण करने मात्र से आदमी ब्रह्म ज्ञानी

हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि :—

अपने आत्म सम्मान के लिये, निज बुल से बढ़कर भी क्या संसार में कोई चीज है ?

—):0:(—

एक समस्या

—):0:(—

जनवरी का महीना था। विकट जाड़ा का महीना था। इस समय सबेरे का धूप बहुत ही प्यारी लगती है। सूर्योदय के बाद से ही खुले आँगन के चबुतरे पर कुर्सी पर बैठकर धूप तापने का आनन्द मला कौन लूटना नहीं चाहता है ?

ऐसा ही समय में, एक सुबह; करीब आठ बजे; श्री जॉन मूरमू; अनुमण्डलीय आपुति पदाधिकारी; सदर; पूर्णियाँ को, दुर्गामेन्ट हाउस के प्रांगन के चबुतरे पर, कुर्सी पर बैठे हुए, अपने कोठरी न० १ के अन्दर से मैंने देखा, तो मुझको अचम्भा हुआ। मैं भी निकल आया और नमस्कार (Good Morning) कहते हुए, अपने भी कुर्सी लेकर; उनके बगल में बैठ गया और हाल पूछा।

मालुम हुआ कि वे सेंकेंड अफसर से भेंट करने आए हैं। और प्रतिज्ञा में बैठे हैं। सेंकेंड अफसर श्री अमर सिंह, दुर्गामेन्ट हाउस के कोठरी न० ५ में रहते थे! और तैयार हो रहे थे।

पूर्णियाँ में श्री मूरमू; पादरी के बगला के बगल वाली कोठरियों में परिवार सहित रहते थे। उनको घबड़ाहट के साथ हृदय होने की विमारी थी। उनके इस विमारी के बारे में कुछ पहले भी मुझे थोड़ा मालुम हुआ था। और वे उसी विमारी के इलाज में, गन दो महीने से परेशान हो चुके थे।

कुछ ही दे बाद, सेंकेंड अफसर के चबुतरे पर लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाने पर, उसी विमारी के संबंध में, उनसे विस्तार के साथ चर्चा चली। श्री मूरमू ने सेंकेंड अफसर को बताया कि पूर्णियाँ के नामी डाक्टरों में, कोई डाक्टर नहीं बचे है, जिनका बताया (प्रेस्क्रिप्शन) दवाई उसने इस्तेमाल नहीं किया हो फिर भी हालत जस तस है।

रोग यही कि, अपने समकक्ष के पदाधिकारियों के साथ भेंट मुलाकात में, सामान्य स्थिति का अनुभव करते हैं। जहाँ एस० डी० ओ० के बुलाने की खबर आ जाती है, कि हृदय में डर के साथ हृदय मालुम करने लगते हैं। और जब कभी समाहर्ता (कलक्टर) के बुलाने की बात आ जाती है, तो हृदय के अन्दर; डर के साथ हृदय होने की स्थिति इतनी अधिक बढ़ जाती है; कि कुछ दूर तक चलने का हिम्मत और ताकत शरीर में नहीं रह जाता है। प्रायः ऐसा हमेशा ही रहता था। इस कारण वे अकेले भी नहीं चलते थे। और हमेशा रिक्सा पर सवार होकर हा।

निकला करते थे। परन्तु मेरे नजर से तो उनकी शारीरिक बुलन्दी एकदम दुरुस्त थी।

उसने बिकिसकों के इलाज से निराश हो चुकने के कारण, रानीगंज (पूणियाँ) के निकट एक भक्ति बुद्धिया के पास जाने का निर्णय कर रखा था। उस भक्ति बुद्धिया का आशीर्वाद बहुतों को लाभदायक सिद्ध हुआ है। और श्री मूरमु भी आशावान थे, कि उस भक्ति बुद्धिया का आशीर्वाद, शायद कहीं उनको भी उसी तरह फायदा कर जाए। लेकिन उनका यह निर्णय सुनकर सेकेंड अफसर ने उन्हें वसा करने से मना किया।

उसी दिन विस्तार से श्री मूरमु की हालत को जानकर फिर उस हालत का निदान के लिए, उनके योजना को जानकर, मेरा मन कुछ कहने को आतुर हुआ। परन्तु, मैं अपने को रोक लिया। सोचा; कि शायद मेरी बात अ प्रय न हो जाए?

लेकिन श्री मूरमु का ढावाँ डोल मन का हालत को देखकर, मेरे मन के अन्दर में भी खलबली पैदा हो गई। मैंने सोचा और बहुत बार सोचकर भी अफसोस ही किया।

कि जो, धर्म गुरु पादरी के बगला में ही रहते हैं। दिन रात पादरी के सङ्क्षण में रहते हैं, वैसे भिन्न धर्म के अनुयायी श्री मूरमु आज मजबूरी में; सूदूर एक बुद्धिया के पास, सहारा पाने के लिये, अपने रोग से छुटकारा पाने

के लिए जाना चाहते हैं। गिरजा घर से दूर—पादरी से दूर—

वे धर्म गुरु, जिनके बगला में श्री मूरमु रहते हैं, क्या, उस भक्ति बुद्धिया के मुकाबले का आशीर्वाद देने के सक्षम मही है? शायद नहीं होंगे। इसी कारण तो श्री मूरमु को इतनी लाचारी है। पर उस भक्ति बुद्धिया, जिनको पहले कभी देखा भी नहीं है; के लिए श्री मूरमु कितना आशावान है।

इससे यही अन्दाजा लगता है, कि उस भिन्न धर्म के प्रति; और उसके धर्म गुरु के प्रति, और उस धर्म के धर्म पुस्तक के प्रति श्री मूरमु का आस्था ढीला हो चुका है।

अपने तरफ से उपदेश देने की बात मन में बार बार आयी। परन्तु श्री मूरमु के, मुझ से कोई राय न पूछने के कारण, मेरा मन मसास कर ही रह गया। कि धर्म बदल चुके हैं। शायद मेरी बात प्रिय न लगे।

मेरे मन के अन्दर जागृत यही बात थी, कि अपने ही परंबरा में, अपने ही कुलाचार में; फिर वापस आ करके देखो तो सही। कि उस बुद्धिया के मुकाबले का तो छोड़ दीजिए; उससे भी कहीं अधिक उचे दर्जे का आशीर्वाद, पूर्वजों के द्वारा, आपको अपने घर में ही मिलता है या नहीं?

यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ, यह प्रकाश कर देना चाहता हूँ कि श्री मूरमु के कुल (वंश) के पित्रों की अत्मा

भोजन पानी के अर्पण के बिना वृद्ध ब्रह्माण्ड में भटक रही है। भुखे प्यास बहुत दिनों से परेशान है। और परेशानी की हालत में पूर्वजों की वे आत्माएँ, श्री गुरुमु की आत्मा को भी परेशान करने लगे हैं ?

उनके ही कुल के उन पूर्वजों के आत्माओं को शुद्ध भोजन पानी के अर्पण के बिना, श्री गुरुमु को और उनके परिवार को, जिंदगी में सुख शांति पाने की उम्मीद नहीं है।

—०—

झलक (Flash)

इस धरती पर कितने ही आदमी आए, गए, और फिर चले भी गए। वैसे कितने ही लोगों ने यह दावा किया कि यह मेरा भिन्न धर्म है, यह मेरा भिन्न धर्म ग्रन्थ है, और उसके अन्दर यह मेरा भिन्न रहन सहन के तरीके हैं।

दावा करने वाले का, संसार से सदा के लिए बिदा होने की बारी आई। धर्म ग्रन्थ और वे तरीके तो जहाँ के तहाँ रह गए। लेकिन उस दिवंगत व्यक्ति के साथ उनके उस भिन्न धर्म का, छाप (मोहर) भी आत्मा पर लगाकर चला गया—इसका पता नहीं है।

ऐसा होने सबधी, ज्ञान अभी तक मुझको नहीं मिल पाया है। कौन पता कर सकता है ? कैसे पता हो सकता है ? कोई मुझे बता देता, तो मैं नत मस्तक हो जाता।

संक्षिप्त ब्रह्म ज्ञान

—०—

संसार के नामकृत भिन्न धर्मों की पृष्ठ भूमि में, सृष्टि के अन्दर, अपनी स्थिति, दृश्य और अदृश्य अपने कुलों की स्थिति का ज्ञान अपने पास ही होना चाहिए। इसके लिए, अपना एजेंट बहाल करना उचित नहीं है।

ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि, जहाँ आप रहते हैं, वही तेरा असली घर नहीं है। जिस परिवार में अभी आप रहते हैं, वह परिवार भी तेरा असली परिवार नहीं है। जिनके साथ अभी खड़े हैं, वे भी एक दिन आप से तनहा खड़े होंगे।

तो क्या, इसी तरह छिन्न विछिन्न होना उचित है ? वैसा हो सकता है; बशर्ते कि आप कुल का ज्ञान हासिल कर, अपने कुलाचारी न बनें और अपने पुत्र को भी कुलाचारी बनाने दें। और अपने घर को ही एक धाम नहीं बना लें। अन्यथा, अपने तथा, अपने वारिशदारों को, छिन्न विछिन्न होकर, अन्धकार में भटकना ही है। एक दूसरे से विलग होकर अंधकार में रहना ही है।

तब सवाल उठता है कि, धरती पर के वर्तमान घर में और वर्तमान परिवार में, कहाँ से आए ? आकर कैसे जीते हैं ? जीने का समय अत होने पर कहाँ जाते हैं ! और वहाँ जाकर किसमें प्रवेश करते हैं ? इसे जानने का

अवश्य कोशिश करें। यही ब्रह्म ज्ञान है। और वृहद् ब्रह्माण्डीय ज्ञान है।

उपरोक्त चार वाक्यों को अगर और सरल कर दिया जाय तो यही बात होगी, कि आप जन्मते हैं, या ऐसा भी कहना उचित ही है, कि आप अवतरित होते हैं; तो आने का श्रोत कहाँ है? आकर; धरती पर कुछ समय के लिए जीते हैं, तो किसकी कृपा से जीते हैं।

फिर मरते हैं, और मरने के बाद, बारिशदारों, कुटुम्बीयों और मित्रों की यादगारी से कुछ दिनों के अन्दर ही गायब भी हो जाते हैं। स्थूल शरीरों का सम्पर्क समाप्त हो गया, और उसके साथ साथ आत्मिक (सूक्ष्म) शरीरों का सम्पर्क आरंभ नहीं हुआ।

इस कारण ऐसा गायब हो जाते हैं, कि मानों, अपने परिवार में और कुटुम्बीयों के बीच कभी आए ही नहीं थे। अब उनसे छुट गए तो फिर किन में जुट गए? या किनमें जुटेंगे।

इन सवालियों का जवाब, अभी जोबित रहते हासिल कर लीजिए। वही ब्रह्म ज्ञान है। इससे परलोक प्रकाश मय हो जाता है। जिंदगी सरल हो जाती है।

जाहिर रहे, बहुत ही स्वार्थी दुनियाँ है। भिन्न धर्मों में पुराने रिस्तादारों की कोई कदर नहीं होती है। एक रिस्तादार का स्थान खाली हुआ, कि दूसरे रिस्तादार इस

खाली जगह को भर देते हैं। यहाँ रोज नये रिस्तेदार ढूँढे जाते हैं। यह गलत नहीं है।

क्यों ऐसा होता है?

अपने प्रिय के साथ क्या यही छोटा सा रिस्ता है! कि आज प्रेम पूर्वक मिले और कल उनके याद से ही बिलकुल गायब हो गए।

भिन्न भिन्न धर्मों के ठीकेदारों? क्या, इसका गुप्त रहस्य मुझको बता सकेंगे? क्या इसका रहस्य; आप, अपने अनुयायियों को समझा सकेंगे?

क्या ऐसा होना उचित है?

अगर उचित भी है तो, मेरे खयाल से, केवल जानवरों के लिए ही उचित है। आदमियों के लिए उचित नहीं है।

विधवा को अदृश्य जगत में पति का पता (Trace) होना चाहिये। विधुर को ओम्फल पति का पता होना चाहिए। परिवार के बारिशदारों को परिवार से ओम्फल निज जनों का पता होना चाहिए। धर्मों के छोटे बड़े ठीकेदारों को, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पैगम्बर का अवतारी का पता (Trace) होना चाहिए।

क्या यह संभव नहीं है?

आपके दिमाग से अगर यह संभव नहीं है, तो व्यर्थ का आप भिन्न धर्मों में पजीकृत कराते हैं। व्यर्थ ही अपने को भिन्न धर्मों के खत कहलाते हैं। व्यर्थ का टीका चन्दन लगाते हैं। व्यर्थ का लम्बा कुर्ता पहनते हैं।

आपके निज भिन्न धर्मों की प्रक्रिया और सिद्धान्त चाहे जो भी हो; और निज भिन्न धर्म के किने ही उँचे ओहदे को क्यों न आप सुशोभित करते हों। सृष्टि के पूर्वोक्त तीन सनातन नियम, जिसके द्वारा आप आते (जन्मते) हैं, जीते (जीवित रहते) हैं, और जाते (मरते) हैं, आप पर भी ठीक उसी प्रकार एक समान लागु होते हैं। जिस प्रकार आपके निज भिन्न धर्म के परिधि के बहर रहने वाले, एक छोटे से छोटे तपके के आदमी के लिए लागु होते हैं। खुद विचार करके देखिये।

क्या सृष्टि के उन तीन सनातन नियमों के परिप्लव में, आपमें, और अन्य किसी में कोई अन्तर है? क्या-भिन्न धर्मों के नाम पर, भिन्न स्तरों के नाम पर, भिन्न नामों, भिन्न कौर्मों, भिन्न जातों, के नाम पर भी कोई अन्तर है? उत्तर साफ है। अन्तर नहीं है।

तो क्या-एक समान ही, यह जानना, कि—“कहाँ से आते हैं? कैसे जीते हैं? जीने का अन्त होने पर कहाँ जाते हैं? और वहाँ जाकर किसमें प्रवेश करते हैं?” आपके लिए भी उचित नहीं है?

इस मृत्यु लोक में भिन्न धर्म के नाम पर, संस्था की ओर से एक सम्मान जनक ओहदे को आप अवश्य सुशोभित करते हैं। पर इस लोक से विदा होने के बाद क्या—फिर उसी तरह के सम्मान जनक ओहदे को उस लोक (परलोक) में सुशोभित करेंगे? और अभी के जैसा वहाँ पर भी आपका स्वागत होगा?

और जो भी आप के निज भिन्न धर्म के अन्दर नहीं होने के कारण आपसे तिरस्कृत हैं। क्या इस लोक जाने मृत्यु लोक से विदा होने के बाद उस परलोक में फिर इसी तरह ही, जाने अभी के तरह ही तिरस्कृत रहेंगे?

जब कोई बात निश्चित नहीं है, तो अभी, आप में मौजूद घमण्ड की भावना को त्यागिये। और निज भिन्न धर्म की सीमाओं को पार कीजिए। और यह ज्ञान हासिल कीजिए—

“कि कहाँ से आए, और फिर आगे कहाँ जाएँगे?”

विश्वास मानिए, यह जाना जा सकता है। अभी जीवित अवस्था में जाना जा सकता है। मैंने जाना है। इसी कारण मैं आपको कह सकता हूँ। यह ज्ञान मृत्यु के बाद की रही है; अभी की है। इस लोक के इस पद के छूट जाने के बाद, यहाँ से विदा लेने के बाद, फिर उस लोक के किस पद पर पहुँचेंगे।

कही ऐसा न हो कि, इस लोक के निज भिन्न धर्म की दृष्टि से, इस लोक के समाजिक दृष्टि से जो अभी तिरस्कृत है, उसके पहुँचने के स्तर से नीचे के स्तर में तो आप उस लोक में नहीं पहुँचेंगे? सबके लिए यही तो असली चिन्ता का विषय है।

विश्वास मानिए, लोक परलोक की अपनी असली स्तर को जान कर ही व्यक्ति, सृष्टि के धर्म के रास्ते

ईश्वर के धाम के तीर्थ यात्रा में, उंचे से उंचे तट पर पहुँच सकते हैं। निज भिन्न धर्म के धार्मिक ओहदों पर औपचारिक बहाली के द्वारा नहीं।

इस बात को मान कर तत्सम्बन्धी सध्यों से प्रभावित होकर, अपने प्रयास, अपने प्रथम ज्ञान के बल पर परलोक में, अच्छे स्थान (स्वर्ग) में, अच्छी खासी स्वागत के साथ अगर पहुँच भी गए तो क्या, इतना ही भर सब कुछ है? नहीं? अपने प्रिय जन जो धरती के घर पर छूट गए हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखना भी बहुत कुछ है?

जिसे कि आप ही के घर के, आप ही के कुल के पुत्र, पौत्र गार्हस्थ्य (Household) जिंदगी में सफल हो और अन्त समय आने पर, वे भी एक के बाद एक आपही के विलकुल सन्निकट तक दैविक लोक में पहुँच सकें।

और इस तरह धरती पर के अपने घर से उपर और स्वर्ग दर से नीचे धरती के अपने घर तक, अपने तथा अपने ही कुल के पीढ़ी दर पीढ़ी के निज जनो का रिस्ता बना रहे। सभी तागा में गुँथे रंग विरंग फूलों की तरह; सभी कुल के तागा में गुँथे रहे। और यह फूल माला कुलेश्वरी के गल को सदा सुशोभित करते रहें।

इसी तरह की लक्ष्य को प्राप्त करने लायक ज्ञान ही असली ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि कुलेश्वर ही ब्रह्म है।

“न कुलं कुलं इति भाहु ! कुलं ब्रह्म सनातनम् ।”

“By kula is not meant; familydignity, but the eternal Brahma”

आदिवासियो :—

अपने संवध का, आपके अपने कुल के संवध का यही अपनी तर्क संगत, व्यवहारिक एवं उपयोगी ज्ञान है। और फिर सब के लिये यही अपनी धार्मिक ठीकदारी है।

अभी तक मुझे तथाकथित निज धर्मों के अन्दर संसार में कोई भी उदहरण सुनने को नहीं मिले है। जिससे मालुम हो कि उस भिन्न धर्म के किसी अनुयायी के परिवार का एक सदस्त एक सौ वर्ष पहले आए थे या दो पुस्तों पहले आए थे; और अब भी उस परिवार परिवार के इस समय के जीवित सदस्यों के साथ वारीशदारे के साथ संपर्क बनाए हुए है। और उनके वारीशदारों का भी उनके साथ का संपर्क ताज्ज बना हुआ है। या ऐसा भी मालुम नहीं हुआ है कि भिन्न धर्म के ऊँचे अहंदावाले कोई ठाकादार अपने अनुमानियों के बीच से ओझल होने के बाद भी अपने अनुमानियों के साथ आत्मिक संपर्क बनाए हुए हैं और समय समय पर इन्हे आत्मिक रूप में यों कहिए कि अनुमानियों के आत्मा के साथ अपने आत्मा के संपर्क में दर्शन देते हैं। और फिर सूक्ष्म आत्मिक (Spirit) अनुयात्रियों का मार्ग दर्शन करते हैं।

पर पूर्वोक्त तथ्यों के प्रकाश में मैंने देखा है कि यहां भिन्न धर्मों के अन्तर्गत के परिवारों में या धार्मिक संस्थाओं में भी जो आया सो जायगा और जो गया सो गया। अंतिम एक शब्द मैं लोग कह दिया कि गया जी (Went for ever) कितनी दर्दनाक स्थिति है, तथा कथित निज भिन्न धर्मों की, और उन धर्मों से प्रभावित समाज की; संस्था की। जहां जिसमें कोई खोज खबर नहीं है, अपने प्रिय की, और किज जनों की; और अपनी भिन्न धार्मिक धार्मिक बिधान भी तैयार नहीं है उस ओर मुड़ने की। ऐसी हालत में यह कहा जा सकता है कि वर्त्तमान रिवाज तो पशु समान; जन्मते जीते और मरने वालों का हो सकता है। और अगर वर्त्तमान रिवाज को ही तथा कथित निज भिन्न धर्म, सही बतलाता है, तो यह धर्म नहीं, वह मनगढ़न्त धार्मिक नियमों का स्रकड़ा जाल है। और जिसमें फंस कर मकड़ा धार्मिक ठीकदार के द्वारा नोचनी बर्दास्त करते हुए; मन मसोस कर तड़प तड़प कर मरने के सिवाए अन्य उपाय नहीं है। इसमें अपने को लट-पटाना उचित नहीं है। किसी मनगढ़न्त नियमों के बन्धन में जीना उचित नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानियों का वैसा रिवाज नहीं है।

वे तो कहते हैं कि इस क्षुद्र ब्रह्माण्ड का इस कण स्वस्थ शरीर का हर दरवाजा, हर खिड़की खुला रहे। जिससे कि हर दिशा से आने वाली ज्ञान इस शरीर में आसानी से प्रवेश कर सके। पूरा बूढ़ ब्रह्माण्ड (शरीर) खुला है।

नव ज्ञान सागर में गोता खा रहा है। ज्ञान रुपी मणिबों को बटोर कर बुद्धि रुप भण्डार गुह में संचित करता है। जितना आनन्ददायक है।

“आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः” (ऋग वेद)
आदिवासियों :-

सभी दिशाओं से सुद्ध विचार (noble thoughts) हमलोगों को मिले। अतः हर आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हर आध्यात्मिक गुरुओं का ज्ञान हासिल करने के बाद जा तर्क संगत ज्ञान हो और जो शीघ्र फल दायक ज्ञान हो उसी ज्ञान को स्वीकार करें। आपके खुद अपने और आपके कुल के लिए जो उपयोगी हो उसी ज्ञान को कुल ज्ञान में सम्मिलित करें।

समानिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से बश चाहे कितना ही नीचे स्तर का क्यों न हो जिस बश में आप अचान्तरीत हुए हैं, उससे नाता नहीं टूटे मरने के बाद भी नहीं टूटे; और मरने के कई सालों के बाद कभी जन्म ले तो स्वर्ग लोक से भी फिर अपने ही कुल (बश) में अवतरित हो। यह भला कौन आदमी, कौन भिन्न वर्मावम्बी नहीं चाहते होंगे ?

मेरा तो यह अनुमान है, कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा परिवार; प्रजा से प्रजा और राजा से राजा परिवार अपने पास का सारा धन दौलत देकर या अन्य किसी

प्रकार से भी अपने निज जनों से नाता नहीं तोड़ना चाहेंगे। और जब तक जीवित है। मृत्यु लोक में; अपना जिन्दगी गुजारने हुए, स्वर्ग लोक या देव लोक के अग्रगामी; अपने कुल के आत्मिक सदस्यों से अवश्य ही संपर्क बनाए रखना चाहेंगे ?

लेकिन यहाँ तो कुछ मकहरो के द्वारा धर्म को भिन्न (distinct) बनाने के प्रयास में अपने तथा अपने परिवार से संबंधित लोगों के इतने बड़े उद्गार को, मनगढ़न्त नियमों के द्वारा धर्म के नाम पर दबाया जाता है। इतना ही नहीं, केवल अपने भिन्न धर्म से संबंधित, धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है।

यहाँ पर यह मैं एलान कर कह देना चाहता हूँ कि जो चाहे जैसा भी ढोंग हाँक ले, मुँह हिला दुला कर; और बाँए भी करलें; ईश्वरिय सृष्टि के नियम सभी पर एक स्थान लागू होते हैं। वे नियम; जिसके द्वारा सभी आते हैं; जीते हैं और जाते हैं; सभी को एक समान प्रभावित करते हैं। किन्तु आदमी के द्वारा निर्मित धर्म को भिन्न बनाने के मनगढ़न्त नियमों से तो सृष्टि के ईश्वरिय नियम प्रभावित नहीं होते हैं। सृजन किया के सृष्टि के धर्म; ईश्वर के धर्म है। कैसे प्रभावित होगा ? फिर ईश्वरीय प्रेरणा (impulse) से प्रभावित आदमियों को अपना को जुटाय रखने का; इतना बड़ा उद्गार कैसे दबाया जा सकेगा ? अरे खुद तो आप नहीं दबा सकेंगे।

अतः ससार में अपने निज जनों के प्रति स्नेह इतना प्रबल है, उतना आपके मजबूरियों के लिए सहानुभूति दिखाने वाले धार्मिक ठीकेदार का स्नेह कभी भी प्रबल नहीं हो सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निज जनों के स्नेह के दायरे में ही अपने को सीमित करना उचित है।

नामकृत भिन्न धर्मों के प्रचारकों का यह अफसस भी होता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है। प्रकृति से आए और प्रकृति में चले गए।

वर्षा के मौसम में पानी के उपर पानी के बुन्दों के बुलबुले चूँके और तुरंत ही फूटकर उसी में समा गए। बात तो बहुत ही सरल है। और थोड़ी देर के लिए आकर्षक भी है। सुनकर दिल को थोड़ा अवश्य हल्का कर देता है। निष्पत्ति बना देता है। परन्तु जिन्दगी इतना सरल नहीं है जिन्दगी के आपसी संबंध इतना सरल नहीं हैं। फिर जिन्दगी में या जिन्दगी के बाद आत्मिक संबंध उतना सरल नहीं है।

कितना कठिन है, कितना दर्दनाक है, कितना जीवन में ही शुन्य (Vacuum) पैदा कर देने वाला होता है वह क्षण, जिस क्षण में किसी का कोई प्रेरणों का प्यारा, अपने परिवार से ओझल (पृथु) हो जाता है। यह भुक्तभोगी का ही अनुभव हो सकता है। धार्मिक ठीकेदार को नहीं। उनके तो कोई अपना प्रिय है ही नहीं तो उनको पता क्या चलेगा ? फिर उनको इस बात से मतलब ही क्या है,

कि किनके हृदय में किनके जिन्दगी में क्या गुजरता है ?

जिसने जिन्दगी के गहराईयों के अलावे आत्मा के जीवन की गहराईयों में प्रवेश किया है; वही ज्ञानी सही बता सकते हैं कि उपरोक्त अफवाहें कितना गलत है ? अगर उस अफवाह को ही सही मान लिया जाए तो आदमी को भिन्न धर्मों के ग्रहण करने की जरूरत ही क्या है ? और फिर भिन्न धर्मों के धार्मिक ठीकेदारों को अपने धर्म का प्रचार करने की जरूरत ही क्या है ?

भिन्न धर्मों को प्रचार करने का उमके अन्दर लोगों को निवधन करने का और उस धर्म के नियमों के मुताबिक इतना तुल्य मतुल करने का जरूरत ही क्या है ? वे क्यों इतना परेशान हैं ?

सीधी सी बात है "प्रकृति से आए और प्रकृति ही में चले गए" किससे क्या मतलब ?

अपने घर में आए अपने बेश में आए और फिर अपने घर एवं अपने देश से चले गए । एक बाहरी आदमी, आपका क्या जरूरत है ? बाहरी व्यक्ति वे क्यों इतना परेशान है ? असलियत तो यह है कि बेचारे भिन्न धर्मों के धार्मिक ठीकेदारों को प्रचारकों को ईश्वरीय नियमों का यह ज्ञान, अपने पास है ही नहीं, कि मरने के बाद क्या क्या होता है ? इस ज्ञान को हासिल करना एक कठिन काम है । और बहुत समर्पित; नियमित साधना और पवित्र रहन सहन के द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त हो

सकता है । और बेचारे ऐसा जिन्दगी निभाने से बे लाचार है । किसी तरह धर्म प्रचार की चापलूसी में मन तो आफ नहीं है ।

वैसे में मृत्यु के बाद होने वाली ज्ञान से तो वे खूद ही वंचित है । आत्मिक ज्ञान से वंचित है । इस तरह वे तो खूद अन्धकार में है । तो बेचारे वे क्यों ऐसा नहीं कहेंगे कि "मरने के बाद कुछ नहीं होता है" । दृष्टि के अदृश्य विषयों की वास्तु स्थिति बेसी नहीं है, जैसा बिना योग साधना के साधारण दिमाग के धर्म प्रचारक सोचते हैं । और फिर साधारण अनुवाचियों को बतलाते है । अदृश्य ही प्रगट होकर जब दृश्य हो जाता है तभी प्र टरुप की रेखा आँखों के द्वारा मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं । तब यह आदमी को ज्ञान होता है कि वह प्रगट रूप ऐसा है, वैसा है । किन्तु प्रगट होने के पहले के अदृश्य रूप को भी देखा जा सकता है । योग के जरिए देखा जा सकता है और प्रगट रूप के विलीन हो जाने के बाद भी उसी विलीन प्रगट रूप के अदृश्य रूप को योग साधना के द्वारा देखा जा सकता है । इसमें मात्र का सन्देह नहीं है ।

कुलाच एक उत्कृष्ट योगाचार है । और कुलाचार भी कुलप्राणी होता है । इसी कुलाचार के द्वारा ही आत्मा के साथ आत्मा का सर्पक लोक परलोक से सम्बन्धित होता है । इस कारण, मेरे भाई अगर आप

अपने वंश के आत्माओं के अदृष्ट संबंध को निज जनों एक के प्रति अपनी स्नेह को एक मामूली प्रचारक और साधारण स्तर के भिन्न धर्म के धर्म गुरु के भूलावे में आकर तिरस्कार करना चाहते हैं, तो मृत्यु के बाद अपने ही निज जनों से सदा के लिए बिलग हो जाते हैं। यह खास आप के लिए ही कितना खतरनाक है ? मामूली प्रलोभन के भूलावे में कुल से वंचित होना जब चाहते हैं जो जिन्दगी तो क्या जीवन की बहुत भारी भूल करते हैं। और (Traceless Sprit) का जीवन निर्वाह करने को राजी होते हैं।

अन्दाज कीजिए कि आपका यह कितना वेददी कदम है ? अपने से ही अपने को नाश करने का यह कदम अगर नहीं है तो क्या है ?

सृष्टि की तीन नियम; जन्म (appearance) स्थिति (existence) और मरण (disappearance) को जाना जा सकता है। इसी ज्ञान के प्रकाश में जिवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है; जीवित अवस्था में ही स्वर्ग लोक का दर्शन किया जा सकता है ! इसी ज्ञान के प्रकाश में अपने पूर्वजों को पहचान जा सकता है। इसी ज्ञान के प्रकाश में लौकिक एवं पारलौकिक को अपना कुल प्रकाशित होता रहता है।

जहाँ कुलेश्वरी की कृपा से कुल ज्ञान का प्रकाश हो वहाँ निज कुल के कौन व्यक्ति का अन्तः और

हो सकता है ? और निज कुल से लेकर ईश्वरीय कुल के बीच में कौन पितर; कौन देवता, कौन अवतारी; पैगम्बर और ईश्वर पुत्र, कुलाचारी के पूजा अर्पण से वंचित हो सकता है ?

चूड़ ब्रह्माण्ड से लेकर वृहद् ब्रह्माण्ड के सभी कुछ कुल धर्म में ही समा जाते हैं। इस ज्ञान को हासिल कर लेने वाला व्यक्ति के लिए दिन और रात एक समान प्रकाशमान है। प्रतिदिन एवं समान हो जाता है। दिशा एवं मुहूर्त का एक समान शुभ हो जाते हैं। स्वर्ग, नरक का और लोक परलोक का एक समान दर्शनोप हो जाता है। जन्म, जीवन और मरण एक समान हो जाता है। उनका जिन्दगी तो क्या जीवन ही आनन्दमय हो जाता है। कुल ज्ञान से प्रकाशित जीवन के इसी तरह के आनन्द को ही परमानन्द (Bliss) कहा गया है।

अपने इसी तरह के कुल ज्ञान से अलोकित हों, अपने साथ अपने कुल में परमानन्द (Bliss) व्यर्थ हो; भला वह कौन नहीं चाहता है ? जब किसी व्यक्ति के लिए अपने कुल का ज्ञान नहीं है; पितर लोक का अनुभव नहीं है। तो वैसा व्यक्ति के लिए दिन तो दिन हो है और रात भी रात ही है। दिन में जागता है और खाता है। रात में सोता है और व्याभिचार करता है। जैसा शशु भी करता है। तो वैसा लोग क्यों नहीं कहेंगे कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है।

तत्त्व ज्ञान

भिन्न धर्मों की पूर्वोक्त संसारीक वातावरणों की पृष्ठ-भूमि में सृष्टि के अदृश्य नियमों एवं दृश्य नियमों के अन्तर्गत अपनी स्थिति क्या है ? किस प्रकार आप आये (जन्मते) हैं । जानने का कोशिश कीजिए ।

अपने संबंध का यही ज्ञान आपको पशु से भिन्न करता है । संक्षिप्त में शृषियों को, मुनियों को प्राप्त ब्रह्म-ज्ञान के आधार पर नर और नारी के मिलन से नर के श्वेत और नारी के रक्त (रक्त) बिन्दु का मिलन होता है । दो बुन्दों के मिलन का यह खेल बहुत ही रोचक है । कभी घटते हैं; कभी बिछुड़ते हैं । परोक्ष में अत्यन्त ही गुप्त में होने वाला लक्ष्य और साक्ष बिन्दुओं का यह गुप्त मिलन ही असाक्षी दैविक शक्ति और दैविक सत्त्व (Celestial Husband and wife) का मिलन कहा जाता है । परोक्ष में उनके मिलन के बिना विच का बनना ही संभव नहीं होता है ।

श्वेत और रक्त बिन्दुओं के मिलन से युगल बिन्दु का निर्माण होता है । युगल बिन्दु के निर्माण के साथ साथ ईश्वर के शक्ति का अंश भी युगल बिन्दु में प्रवेश कर जाता है । ईश्वर के शक्ति का अंश के प्रवेश के साथ विच का निर्माण पूरा हो जाता है । अब जोष सहित यह भिन्न बिन्दु; बीच रूप भिन्न बिन्दु हो गया ।

इसी बीच रूप मिश्रित बिन्दु में तीनों देव, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, की तीनों शक्तियाँ; जन्म-पालन-मरण से संबंधित तीनों गुण, सत्व-राजस-तामस की जानकारी देनेवाली यह तीनों वेद (ज्ञान) ब्रह्म करनेवाली देवनागरी लिपि के सभी अक्षर अ से ह तक और मंत्र तत्र एवं तत्र विद्यमान हैं । युगल बिन्दु में ईश्वर के शक्ति का अंश से प्रवेश का अर्थ जीवन का प्रवेश समझना चाहिए ।

क्षायों के गुजरते मिश्रित बिन्दु के उच्छ्वन (विस्तार) होने पर मिश्रित बिन्दु फूट जाता है । फूटने के उस आवाज को ऋषि मुनि ही सुन सकते हैं । इसी फूटने की आवाज के साथ ही, उस मिश्रित बिन्दु में प्राकृति के पंच तत्व (क्षिति, जल, पावक, गन्ध, समीर) का मूल से प्रवेश हो जाता है और इस तत्वों का बनीभूत करण (Condensation) हो जाता है । बनीभूत करण के साथ ही जोष सहित शरीर के ३६ तत्व पूर्ण हो जाते हैं ।

गृहाद प्रसायक के तत्वों का वही बनीभूत रूप ब्रह्म-प्रसायक (शरीर) है । जिसमें सभी कुछ है । यहाँ सोचने की बात है कि, युगल बिन्दु में ईश्वर के शक्ति का अंश अगर प्रवेश नहीं होता तो नर के श्वेत और नारी बिन्दुओं के एक में रक्त रूप जुटने से ही क्या होता ? यह युगल बिन्दु तो निर्जीव ही रहता । उसमें चित का निर्माण नहीं होता ।

ईश्वर के शक्ति के अंश के प्रवेश के बिना ही बहुत से असाक्ष दम्पतियों मिलन विफल होता है । उर का उन्हें सम्मान लाभ नहीं होता है । जब युगल बिन्दु

में ईश्वर के अंश चित्त के रूप में मौजूद है, तो चित्त का आवरण पंच तत्व घनीभूत है। इन्हीं तत्वों के घनीभूत आवरण का चित्त शक्ति के द्वारा वृद्धि होता है। विकास होता है। और समय के गुजरते तरल स्थिति से स्थूल स्थिति में बदल जाता है। यही परिवर्तित स्थूल रूप शरीर सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है। क्योंकि अब उस शरीर में वृहद् ब्रह्माण्ड के सभी कुछ तत्व विद्यमान हैं।

अतः वृहद् ब्रह्माण्ड का पुत्र सूक्ष्म ब्रह्माण्ड हुआ जो अभी माँ के गर्भ में हैं।

तब इसका निचोड़ तत्व ज्ञान में ही होता है—कि—

शक्ति ने अपनी शक्ति से युगल बिन्दु में प्रवेश किया और अपनी शक्ति से ही शरीर का निर्माण किया।

नर-नारी याने माता पिता ने मिल कर युगल बिन्दु का केवल मंच तैयार किया। जिस मंच पर ईश्वर के शक्ति का अंश 'चित्त' (याने आत्मा, रुह, (Spirit)) तैयार हुआ।

ऐसी हालत में वही तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर, जब हम विचार करें; कि माँ के कोख में प्रथम उस मिश्रित बिन्दु के रूप में हम क्या हैं? लड़का है या लड़की है? हिन्दु है या मुसलमान? सिख है या ईसाई?

केवल लड़का या लड़की के संबंध में योगी अन्तर्यामी ही बतला सकते हैं। इस समय जो कुछ हैं तरल (Jelly)

रूप में हैं। जो कुछ है विकास रहित है। नाम रहित है, जात रहित है। कौम रहित है।

अभी जो कुछ संबंध हैं; वह, यही कि वृहद् ब्रह्माण्ड का घनीभूति करण सूक्ष्म ब्रह्माण्ड (Miniature Universe) रूप में हो रहा है। वृहद् ब्रह्माण्ड, अपने रूप को सूक्ष्म (छोटा) कर रहे हैं। वृहद् ब्रह्माण्ड पूर्ण है, और उसी का बौना रूप सूक्ष्म ब्रह्माण्ड भी पूर्ण है। क्योंकि वृहद् ब्रह्माण्ड के सभी तत्वों का ही घनीभूति करण (Condensation) हो गया है। इसी कारण ऋषि कहते हैं—

“ॐ पूर्णं मदः पूर्णं मिदं, पूर्णत्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते॥”

(इ० ४०)

मंत्र 'ॐ' (शब्द Sound) वृहद् ब्रह्माण्ड का ही शब्द रूप है। वृहद् ब्रह्माण्ड के ही संबोधनार्थ है।

पूर्ण + अदः = वह (वृहद् ब्रह्माण्ड) भी पूर्ण है।

पूर्ण + इदं = यह (सूक्ष्म ब्रह्माण्ड) भी पूर्ण है।

पूर्णत् + पूर्ण + उच्यते = पूर्ण से ही पूर्ण की (वृहद् ब्रह्माण्ड से ही सूक्ष्म ब्रह्माण्ड का) उत्पत्ति होता है। कितना सुन्दर लगता है? अन्दाज कीजिए। मन प्रफुल्लित हो बैठता है।

हे आदिवासियो; हे अन्य लोगों?

अपने दिमाग को विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए,

विस्तार कीजिए, और इतना विस्तार कीजिए कि वृहद् ब्रह्माण्ड में फैल जाए।

परम पिता वृहद् ब्रह्माण्ड के पुत्र पौत्र चद्र ब्रह्माण्ड आप है। वृहद् ब्रह्माण्ड का नमूना (Sample) चद्र ब्रह्माण्ड बीना रूप आप है।

वृहद् ब्रह्माण्ड के पुत्र-पौत्री, माता-पिता के रूप में युगल होकर युगल बिन्दु का मंच तैयार किया है। जिसमें ईश्वर के शक्ति का अंश ईश्वर के रूप आसीन है, विराजमान है।

अतः परम पिता अपने शक्ति का अंश माता पिता के युगल मंच के द्वारा अपना पौत्र चित्त (आत्मा) के रूप में भेजा है, जो हमारे आप के शरीर में, शुरु के तरल स्थिति से लेकर, आज अभी स्थूल स्थिति तक विद्यमान है। यह चित्त जिस समय शरीर को छोड़ देगा, उसी समय यह शरीर, अवयवों से पूर्ण होकर भी, निष्क्रिय हो जाता है। शरीर नाश हो जाता है। परन्तु चित्त नष्ट नहीं होता है।

पूर्णस्थ = पूर्ण का (वृहद् ब्रह्माण्ड का) पूर्ण = शरीर (चद्र ब्रह्माण्ड) को. आदाय = घटाने पर, पूर्ण + ईश + अव शिष्यते = शिष्य पूर्ण ही रह जाता है।

ईश्वर के शक्ति (Supreme Power) का अंश चित्त शक्ति (Power) के रूप में निकल आने पर भी, ईश्वर की शक्ति जस कत, याने पूर्ण ही रह जाता है।

वृहद् ब्रह्माण्ड के प्रथम अंश चद्र ब्रह्माण्डों, (नर-मादा याने माता पिता) के द्वारा पुनः चद्र ब्रह्माण्डों (पुत्र-पुत्रियों) का निर्माण (सृजन) होता है। होता रहता है। वृहद् ब्रह्माण्ड के शक्ति से संचालित चद्र ब्रह्माण्डों का प्रगट होते रहने का यह सिल सिला सनातन (eternal) है।

दूसरे शब्दों में—ईश्वरीय शक्ति के अंश से निर्मित पूर्व चित्त शक्तियों [माता-पिता के चित्त शक्तियों] के द्वारा एक के बाद दूसरे चित्त शक्तियों का, पुत्र, पुत्रियों पौत्रों के रूप में पुनः निर्माण याने बार बार सृजित होता रहता है। और चित्तों का यह सिलसिला सनातन है।

अतः वर्तमान में मौजूद आप, पुत्र (चित्त शक्ति या चद्र ब्रह्माण्ड) का सीधा संबंध, पहले निर्मित; (मौजूद या ओम्फल) माता पिता के चित्त शक्तियों, चद्र ब्रह्माण्डों के द्वारा, और इस पूर्व में स्थित होकर ओम्फल आपके माता पिता के माता पिता, के द्वारा ही वृहद् ब्रह्माण्ड याने ईश्वरीय शक्ति से है।

आपके संबंध का, इसके अलावे अन्य स्थिति (Position) का तो गुंजाईश ही नहीं है। वृहद् ब्रह्माण्ड अपने आप स्थित है। पुत्र-पुत्री का माता-पिता के साथ पुत्र पुत्री का माता पिता के द्वारा दादा-दादी बाने पूर्वजों [पहले जो जन्में हैं] के साथ, और सब से आखिर में, पुत्र-पुत्री का माता-पिता आदि पूर्वजों के द्वारा, सब के

परम पिता [ईश्वर-ईश्वरी] के साथ सम्बन्ध है। यही कुल है। इसी सम्बन्धकारी के साथ ससार में आचरण करना ही कुलाचार है। इसी सम्बन्धों को निष्ठा के साथ पूर्ण पवित्रता के साथ कायम रखना ही कुल धर्म है। इसी कुल धर्म को जानने समझने और मानने वाले ही कुल हैं।

हम बहुत आगे चले गए। फिर पीछे लौट कर आगे बढ़ेंगे।

यह तरल रूप, माँ के गर्भ का यह तरल रूप, माँता पिता के अपनाए, जात, कौम एवं धर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और न इस जात, कौम एवं धर्म के द्वारा तरल रूप मिश्रित बिन्दु का, जात, कौम और धर्म निश्चित [determine] हो सकता है। अगर वैसा हो सकता तो ईश्वर की शक्ति को ही परख कर ईश्वर के शक्ति के अंश को कई जातों, कौमों, और धर्मों में बाँट लिया जाता।

लेकिन आदमी माँ के गर्भ से धरती पर प्रगट होने (जन्म ले) के बाद अपने श्रोत उद्गम के सिल सिला को भूल जाता है। बचपन में तो करीब ठीक रहता है। मगर सयाना होकर एकदम भूल जाता है।

चित्त शक्ति को ही अगर जात, कौम एवं भिन्न धर्मों में बाँट दिया जाता तो देवों को भी बाँट लिया जा सकता।

मगर अफसोस !

आदमी के द्वारा स्थापित भिन्न धर्मों के बड़े बड़े

ओहदे वाले धार्मिक ठीकेदारों के द्वारा भी ईश्वरीय भक्ति का, जातों, कौमों, एवं उन से संबंधित 'भन्न धर्मों' में बाँटवारा होना संभव नहीं है। अगर कोई धर्म गुरु इसको भी संभव बतावे, तब उन से तो ईश्वर ही छोटा हो जाता है।

लेकिन तब क्या—ईश्वरीय शक्ति के अंश चित्त शक्ति का प्रकार ही नहीं हो सकता है ?

चित्त शक्ति का प्रकार अवश्य निश्चित किया जा सकता है; और केवल एक ही तरीका कर्म के द्वारा, चित्त शक्ति को धारण करने वाली शरीर से की गई कर्मों के द्वारा ही चित्त का प्रकार निश्चित किया जा सकता है।

एक शुभ कर्मों करने वाली शुभ चित्त है और दूसरा अशुभ कर्मों वाली अशुभ चित्त है !

इसी कारण, चित्त या रूह या Spirit की गति भी दो ही बतलाई गई है। शुभ कर्मों वाली चित्त के द्वारा स्वर्ग सुखों की प्राप्ति है और अशुभ कर्मों वाली चित्त के द्वारा नरक के दुःखों की प्राप्ति है।

और सृष्टि का, यह बृहद् ब्रह्माण्ड का; ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान भी शुभ कर्मों वाली चित्त के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः शुभ कर्मों को करते हुए ही, चित्त धारी आदमी के नियमों (जन्म, जीवन, और मरण) का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उस ज्ञान से प्रकाशित हो, दैविक आनन्द, परम (Ivive Bliss)

का लाभ उठा सकता है। और अपने में ही दैविक शक्तियों का अर्जन कर सकता है। और इस तरह अपने आत्मिक शक्ति को ही कई गुणा बढ़ाकर असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। यहाँ तक की उन अर्जित शक्तियों के द्वारा किसी के मृत्यु को भी टाल सकता है। और अपने अस्थायी रूप से कई बार शरीर को त्याग कर आत्मा (चित्त शक्ति) के द्वारा देव लोकों का भ्रमण कर सकता है। स्वर्ग का दर्शन कर सकता है। जीवित अवस्था में ही मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं।

चित्त शक्ति [आत्मा] अमर है। इस कारण, चित्त शक्ति के अर्जित अतिरिक्त शक्तियों के द्वारा, अपने शरीर को भी कई बार बदल सकते हैं। यह सब कुछ आप (चित्त धारी) के मन एवं बुद्धि के सही उपभोग पर ही निर्भर करता है। कुलयोगों के द्वारा यह सब कुछ संभव है।

परन्तु सृष्टि के नियमों के मुख्य धारा के विपरीत, भिन्न धर्मों के मनगढ़न्त नियमों के द्वारा अपने आचार व्यवहार को, भिन्न बनाने से बसा संभव नहीं हो सकता है।

वह विकार हीन; चित्त शक्ति से युक्त; विकार हीन मिश्रित विन्दु का मादा [Female] के द्वारा कोख में धारण हुआ। वृहद् ब्रह्माण्ड के सभी तत्वों से युक्त उस त्रिज्वीत विन्दु रूप सूक्ष्म ब्रह्माण्ड का धारण ही मादा का गर्भ धारण हुआ। और सभी तत्वों से युक्त उस धनीभूत रूप को चित्त शक्ति ने अपनी शक्ति से ही विकाश किया और वही विजसिख रूप स्थूल शरीर हीसे गया।

चित्त शक्ति, अपनी शक्ति से शरीर का विकाश करते दया नहीं करते हैं, इसका प्रमाण क्या है।

जहाँ, जिस मादा के गर्भ में चित्त शक्ति के द्वारा शरीर का निर्माण बन्द हो जाता है वहाँ अपुष्ट शरीर के हालत में ही असमय में गर्भपात हो जाता है। पर जब शरीर पूर्ण निर्मित होता है तब यह कहा जाता है; और यह तक संगत भी है, कि चित्त शक्ति के, अपने ही शक्ति से शरीर का निर्माण किया। [The power with its own power has developed the body]

वह मिश्रित विन्दु घनीभूत होकर, सभी अवयवों से युक्त पूर्ण निर्मित शरीर के साथ, स्थूल रूप में, संभव के गुजरते माँ के प्रसव के बाद, जब धरती पर प्रगट होता है, अवतरित होता है, तभी, माता पिता को और अन्य सर्व साधारण को मालुम होता है कि सन्तान लड़का है या लड़की है।

अतः चित्त शक्ति से युक्त हमारे प्रगट होने में हम माँ के जितना ऋणी हैं, उतना किसी के भी नहीं है। पिता तो हमारे अवतरण की क्रिया में माँ का सहयोगी मात्र है।

सृष्टि कर्त्री [ईश्वर] के सृजन की प्रथम क्रिया को कार्यम रक्षन में माता पिता का ही योगदान है। ईश्वर की कृपा एवं प्रेरणा के द्वारा ही उनका योगदान है। और उस योगदान के फलस्वरूप हमारे प्रगट होने में माँ ही एकमात्र द्वारा [media] है।

इस बात को जानते हुए, समझते हुए भी, माँ की पूजा नहीं होती है। उनका सेवा सुश्रुता नहीं होता है। कुछ भिन्न धर्मों में तो माँ का स्थान ही नहीं है। उन भिन्न धर्मों का ठीकेदार तो माँ पूजा को मात्र नारीकरण [Mere Feminization] कह कर माँ रूपों का तिरस्कार करते हैं। कितना दुःख का बात है? इसी कारण तो मैंने प्रथम प्रष्ट में ही यह दर्शा दिया है कि "नारी पूजा के पात्र है।"

स्थूल रूप में लड़का माँ लड़की के रूप में प्रगट होने के बाद भी मंद होने और बढ़ा होने तक भी हमारे शरीर का विकसित शरीर में प्रविष्ट चित्त शक्ति के द्वारा ही होता है।

यह इस बात से अन्दाज कर लीजिए कि बचपन या किशोर अवस्था में ही अगर चित्त शक्ति शरीर से बाहर हो जाए तो शरीर की अकाल मृत्यु हो जाती है।

इस कारण हम चित्तधारी हैं और शरीर में, शुभ विचारों, शुभ कर्मों एवं पवित्र रहन सहन के द्वारा संतुष्ट करते हुए चित्तों का; सही धारण ही धर्म है। अपना निजी लाभ का धर्म है।

फिर पुत्र के चित्त शक्ति के अवतरण में योगदान करने वाले माता पिता के चित्त शक्तियों को खुश करने लायक, संतुष्ट करने लायक सेवा ही उत्कृष्ट धर्म है।

और फिर अपने चित्त को संतुष्ट करते हुए; पूर्वज पित्तों के चित्तों को खुश करते हुए, अधिष्ठात्री पित्त

[ईश्वर] को खुश करना ही सर्व श्रेष्ठ धर्म है। यही कुलाचार है।

इसी पुत्र के द्वारा अपने तथा अपने कुल के चित्तों का सुख पूर्वक धारण ही धर्म है। "धारयामि" धारण करता हूँ। क्या धारण करते हैं? चित्तों का धारण करते हैं।

अतः हमारे सृजन में माँ का इतना बड़ा योगदान को देखते हुए हर किसी को अपनी माँ का पूजा करना चाहिए। और संसार में अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्ची से लेकर बुढ़ी तक को माँ स्वरूप ही देखना चाहिए। माँ सरीके ही उनका आदर करना चाहिए। यह एक बहुत प्रभावकारी रूप से फलदायक धर्म है।

अतः अब ईश्वरीय शक्ति के अंश का चित्त शक्ति के अवतरण के लिए मंच तैयार करने वाले; माता पिता के युगल चित्तों का कितना बड़ा योगदान है, यह भी स्वयं अन्दाज कीजिए।

इस कारण पूर्वजों के चित्तों का पूजा करना याने पितृ पूजा (Anestral Worship) करना कितना उचित है। इस बात का भी अन्दाज कीजिए। कोई भी पुत्र, उनके अवतरण (जन्म) से सवधित माता पिता, के कितना ऋणी है? इसका भी अन्दाज कीजिए।

यह ऋण पुत्र के द्वारा नामकृत भिन्न धर्मों के धर्माचरण द्वारा सधाया नहीं जा सकता है। इस ऋण से

उत्थरण होने का पुत्र के लिए एक मात्र उपाय कुलाचरण है। कुल धर्म है। और कोल आदिवासी युग युगों से गुप्त रूप से, इस कुल धर्म को अपने हृदयों में संजोय हुए हैं।

—) ०: (—

अब करीब करीक इतनी तो बात साफ हो जानी चाहिए, कि हमारा सृजन किस प्रकार होता है।

जिस चित्त शक्ति के कारण, हमारे शरीर का निर्माण संभव हुआ है, वह चित्त शक्ति, जब तक शरीर में है, तभी तक जिंदा है। जब यह शक्ति शरीर से (समय से पहले या समय के अन्त में) निकल जाता है, तो शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों के सही सलामत होते हुए भी शरीर निष्क्रिय हो जाता है। और तब लोग यही समझ लेते हैं कि वे तो मर गए। किन्तु चित्त अमर है।

किसी भी भिन्न धर्म के आदर आश्रय रहें, हजारी असली बिना तो इसी बात का होना चाहिए, कि जिस चित्त शक्ति को हम धारण करते हैं, वे बहुत काल तक शरीर में मौजूद रहें। और इस तरह बहुत काल तक हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखें।

हमारे शरीर में निहित चित्त शक्ति को, जिस धार्मिक आचरण के द्वारा टिकाए रखना जा सकता है, और फिर उस टिकाए रखने के प्रयास में, दिवंगत माता पिता पुत्र पुत्रियों के जिन चित्त शक्तियों के संरक्षण में जिस

धर्माचरण के द्वारा रखा जा सकता है, और अपनी सहित पत्नी की जिन चित्त शक्तियों को जिस परम चित्त शक्ति (Supreme Power) के संरक्षण में, जिस धर्माचरण के द्वारा रखा जा सकता है, हमें उस धर्माचरण का सहारा लेना क्या उचित नहीं है? निश्चय उचित है। इसका निर्णय खुद हमीं को करना है। भिन्न धर्मों के धार्मिक ठीकेदारों को नहीं।

क्यों कि हम; अपने लिये जीते हैं। अपने माँ बाप लिये जीते हैं। अपने बच्चों के लिए जीते हैं। इस तरह हम अपने कुल के लिए जीते हैं। सही जीते हैं या गलत जीते हैं, इसकी परीक्षा खुद करना है। जो अपने स्थिर, अपने कुल के लिये फलदायक हो; वही धार्मिक आचरण हमें अपनाना है। भेड़ बकरी के तरह किसी के द्वारा अपने को नहीं चरवाना है। नहीं खदेड़वाना है।

अगर किसी कारण वश, नाराज होकर, वह चित्त शक्ति समय के पहले या समय के अन्त में शरीर से निकल भा जाए तो, वह उस शरीर के द्वारा किये गये कार्यों का छाप लेकर, बहुत काल तक बृहद् ब्रह्माण्ड में विचरण करता रहता है। और कर्म के मुताबिक विभिन्न योनियों से, बहुत काल तक गुजरता हुआ, पाप कर्मों के गन्दे छापों से परी शुद्ध होने पर, निमल होने पर ही चित्त शक्ति; ईश्वर तत्व में शामिल होता है।

उस विचरण करता हुआ चित्त शक्ति के लिये, या

विभिन्न योनियों से गुजरता हुआ अन्न शक्ति के लिये;
कौन हितैषी हो सकता है ? सोचिए !

क्या कोई भिन्न यमों के ठीकेदार उस चित्त के
हितैषी हो सकते हैं ? कदापि नहीं। इस चित्त के लिए
उसी चित्त के उत्तराधिकारी कुल बासी ही हितैषी हो सकते
हैं। वे ही उस चित्त को भोग अर्पण के तौर पर दाना
पानी दे सकते हैं। वे ही उस चित्त को अपने ही घर में
ठिकाना दे सकते हैं। अन्यत्र तो कोई गुंजाईश नहीं है।

और वह भी कुलाचार के सिवाए अन्य भिन्न आचारों के
द्वारा तो गुंजाईश नहीं है।

—):o:(—

पहचान

अदृश्य चित्त शक्ति से शक्तिमान, उस मिश्रित बिन्दु
का स्थूल शरीर रूप जब धरती पर प्रगट हुआ गर्भ से प्रसव
हुआ था दो दम्पति के लिए खुशी ही खुशी है। फिर
प्रधान समाज में अगर लड़का हुआ तो खुशी का सीमा
नहीं। और मातृ प्रधान समाज के दम्पति को लड़की हुआ
तो खुशी की सीमा नहीं।

चाहे खुशियाँ कितनी ही क्यों न हों, मगर फिर भी
एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। कि बच्चा अपने
गोदी में आया तो सही, पर कहां से आया ? कहां
से आया ? ? ?

इस बच्चा में अन्तर्विष्ट चित्त शक्ति कहाँ से आया ?
सीधे ईश्वर के शक्ति के अंश का चित्त शक्ति ? या बृहद्
ब्रह्माण्ड में विचरण करता हुआ चित्त शक्ति है ? अगर
विचरण करता हुआ चित्त शक्ति है तो स्वर्ग से आया है
या नरक से आया है ? पूर्व जन्म का जात कौम क्या
था ? धर्म क्या था ?

पूर्व जन्म के राक्षस के चित्त तो मेरे बच्चा में
अन्तर्विष्ट नहीं है ? या पूर्व जन्म के आदमी का चित्त ही
फिर मेरा बच्चा में अन्तर्विष्ट हुआ है ?

साधारण जन को विवेक ज्ञान के बिना कुछ भी पता
नहीं है। उपरोक्त उन सवालों का जवाब जाने बिना ही
तत्सम्बन्धी ज्ञान हासिल किए बिना ही हर दम्पतियों का
सपना होता है।—

“ मिलमिल सितारों का आँगन होगा।

रिमरिम बरसता आँगन होगा ॥ ”

आखिर में सितारे कौत होंगे ? कहाँ से टूट पड़ेंगे ?

इतनी बड़ी गहन अन्धकार में रहकर भी साधारण
जन ढींग हाके जा रहे हैं कि—हमारा लड़का है, हमारी
लड़की है। फिर बच्चा जब माँ के गोद में होता है तब—

“ तुम्ही मेरी मंजिल; तुम्हीं मेरी देवता ” ...

कौंस यही भावना अगर साकार होता, तो निश्चय ही
उस बच्चा रूप देवता की पहचानने का पति-पति
कोशिश करते। और उस पहचानने के प्रयास के कारण,

परिवार के संस्कार में चार जोड़ लगे जाते।

लेकिन पहचानने का प्रयास होगा कैसे ?

नामकृत भिन्न धर्म का बधन जो है। इस कारण पूर्व जन्म के संस्कार हीन बच्चों का परिवार में जन्म लेना, ताता-पिता के आचरण से भिन्न आचरण का बच्चा जन्म लेना, स्वभाविक है। ऐसी अवस्था न होने दीजिए जिस अवस्था से उस नव जात शिशु के पूर्व जन्म का संस्कार मालुम नहीं हो सके।

उस बच्चा का पूर्व जन्म का संस्कार अगर मालुम नहीं हो सका है या मालुम भी हो सका है तो इस जन्म के संस्कार की उत्तम बनाना दम्पति का कर्त्तव्य है। उनको बचपन से ही कुत्ताचारी बनाना दम्पति का कर्त्तव्य है। परन्तु यह तभी हो सकता है कि जब कि दम्पति खुद कुत्ताचारी हों। अन्यथा यह नवजात शिशु अपना नहीं है केवल धोखा मात्र है। थोड़े दिनों का शान्त्वना मात्र है।

दम्पति—यह बच्चा तेरे द्वारा पैदा तो हुआ। परन्तु यही होकर वह तेरा नहीं होगा। जिनके द्वारा वह बच्चा प्रगट हुआ, जिनके सहयोग से यह प्रगट हुआ, अगर वह बच्चा उनका सेवक नहीं बन सका तो क्या उस लड़का को उनका अपना कहा जा सकता है।

उस बालक से, सेवा सुश्रुषा के बिना माता पिता का मन तो नाराज हो चुका है, फिर दोहरा उसी मन से उस बालक को अपना कहने का भी माता पिता को साहस कैसे होता है ?

कुछ धर्मावलम्बियों का यह मत है, कि आदमी के द्वारा आदमी ही पैदा होता है। घात बिल्कुल ठक है। साधारण ज्ञान के समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ही ठक है।

पुत्र हो तो दू-व-दू पिता के शक्ल का हो, और दू-व-दू पिता के आचरण का हो, और पुत्रा हो तो दू-व-दू माँ की शक्ल का हो, और दू-व-दू माँ की आचरण का हो। लेकिन शत प्रति शत ऐसा होते नहीं देखा जाता है। बहुत मामलों में माता पिता के शक्ल से, आचरण से, पुत्र-पुत्री का शक्ल एवं आचरण भिन्न ही देखा जाता है। जब रूप की एक रुपता नहीं है, तो आचरण के एक रुपता का तो कहना ही क्या है।

एक ईंट के साँचा के द्वारा भिन्न भिन्न आकार प्रकार के ईंट तैयार होंगे, यह विश्वस लायक बात नहीं है। फिर भी जब माता-पिता के शक्ल एवं आचरण से भिन्न तरह के बच्चे पैदा हों तो इसका रहस्य क्या है ? जानने का कोशिश करें।

दम्पति मेरा तो यह सुझाव होता है कि बच्चा को रूप से नहीं बरन आत्मा (याने चित्त) से पहचानने का कोशिश करें।

बचपन में उस बालक को, तरह तरह के निजी भिन्न धार्मिक तरीके से, धार्मिक गुरुओं के मदद से, माता पिता तथा उनके स-बन्धी अपना बनने और अपने

परिवार में शामिल करने का कोशिश करते हैं।

कोई बचपन के शरीर में गर्म लोहे का दाग देकर कोई गुप्त अंग का थोड़ा चमड़ा काट कर, कोई अपने भिन्न धर्म के लिये निर्धारित नाम देकर, कोई खास प्रकार का पोशाक पहनवा कर, अपना बनाने का कोशिश करते हैं।

ये सारे के सारे प्रयास अन्दाजी है। रस्म रिवाज के दिखावटी प्रयास हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो उन प्रयासों के बावजूद भी क्यों बालक सयाना होने पर, माता पिता के आचरणों के विपरीत ही आचरण करता है? क्यों माँ बाप के आशाओं के विपरीत ही व्यवहार करता है?

बालक का विपरीत आचरण देखकर माता पिता का हौसला पस्त होने लगता है। और वे निराश मन से से पछताने लगते हैं; कि हमने इस बालक को, इस शैतान बालक को क्यों पैदा किया?

जवान होमे पर जब उसकी शादी हो जाती है तो वे माता पिता से अलग भी हो जाते हैं। फिर तो माता पिता का क्या परवाह? चाहे वे माता पिता कई दिनों से बूखे हों; शरीर का ताकत बट जाने के कारण; खिसक खिसक कर चल रहे हों; चाहे वे कादो में ही क्यों न लिपटे हों; माता पिता का क्या परवाह?

अपने तो अद्यतन डिजाइन (up-to-date) वाली पत्नि के साथ संसार की तरंगों में हिलकोरें मर रहे हैं। वे तो अपना संसार अलग चसा लिए हैं। अब वे माता पिता को अपने आँगन में आने तक नहीं देते हैं। कहीं पर देश में नौकरी करते हैं। उँचे पद को शुशोभित करते हैं। शहर में हैं। रहन सहन का दर्जा उँचा है। खुदा न कास्ते, कहीं किसी कारण वश, उस पुत्र के वास्तविक पर देशाती स्तर के वेश-भूषा के साथ बुढ़ा पिता पहुँच जाते हैं, तो डेरा में बहुत ही अशोभनीय वातावरण पैदा हो जाती है?

उँचे स्तर (High Standard) के रहन सहन से बिगड़ा हुआ मन से अपने ससुर को ससुर कहने तक में जब पतोहु झुझकती है तो कहना ही क्या है? लिहाजा; किसी व्यक्ति के द्वारा बाराण्डा पर बैठे हुए; उस बुढ़े पिता का परिचय पूछने पर पुत्र उसे घर का नौकर तक भी बता देते हैं। जीवित अवस्था में पिता को दाना पानी देकर सेवा करने की बात जब सपन की बात हो गई तो वैसे संस्कारहीन पुत्र के द्वारा मृत्यु के बाद पिता के आत्मा की पूजा होगी- सोचने की बात है।

लेकिन पुत्र का, वृद्ध माता पिता के प्रति उस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। धर्म संगत नहीं है। ऐसी स्थिति हर दम्पति के लिए जीवित अवस्था में तो क्या मरने के बाद भी कभी नहीं आने पावे। इसी अभिलाषा के साथ यह मेरा प्रयास है और आपको मेरा यह हादिक उपदेश है कि कुलाचार को अपने तथा अपने ही कुल के कल्याण के लिए स्वीकार करें और फिर इसे कायम भी रखें।

नेकी का बदला

जैसा बचपन में उस पुत्र ने मां बाप के गोद में पैखाना पेशाब किया, उसको बर्दास्त करके भी मां बाप ने बालक का सेवा किया। अपने आधा पेट खाकर भी उस बालक को पूर्ण भोजन देकर खुश किया। वैसा ही उस जवान लड़का के सामने उनके माता पिता वृद्धावस्था स्वरूप वाला-वस्था में पहुँच गये हैं। वे माता-पिता जितने वृद्ध होते जायेंगे; उनका बालपन उतना ही अधिक होते जायेंगे। उस समय वे अति वृद्ध माता पिता उसी तरह आंगन में, कोठरी कोठरी में, विछावन में पैखाना, पेशाब किया था।

मां-बाप को जब बच्चा का पैखाना, पेशाब से घृणा नहीं हुआ तो अब जवान बेटा को भी, मां बाप के वृद्ध बालपन का पैखाना पेशाब से घृणा नहीं होना चाहिये। उसे अपने हाथ से सफाई कर या अपनी पत्नी के द्वारा सफाई करके मां बाप के द्वारा की गई उनके नेकी का बदला जवान बेटा को नेकी से हो चुकाना चाहिए। यह जिन्दगी का धर्म हुआ।

इसी तरह आचरण करके ही, कोई भी मां बाप के ऋण से थोड़ा उच्छ्रित हो सकत है। अन्यथा नहीं।

किन्तु माता पिता के मृत्यु के बाद भी उनके आत्माओं को और उनके ही पुण्य आत्माओं को परमात्मा के साह ही; अगर कोई पुत्र प्रतिदिन भोजन

अर्पण करें; तो वे जीवन का धर्म निभाने हैं। और माता पिता के ऋण से पूर्ण तथा उच्छ्रित हो जाते हैं। यही पित्रों की पूजा कुलाचार है।

दम्पतियों :- अपने गोद में; अपने घर घर में जो भी चित्त भक्ति अन्तर्बिंद होकर पुत्र पुत्री के रूप में प्रगट होवें; उसे कुलधर्म रुपी चालनी फिल्टर (Filter) से ही परिशुद्ध करें। परिशुद्ध कुल के आत्माएँ कभी भी माता पिता के साथ दुराचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन संसार में स्थिति से निबटने के लिए; नामकृत भिन्न धर्मों का बधन से बाहर निकल कर या उसी के अन्दर नाम मात्र के लिए रहकर भी कोई समाधान द्रढ़ना ही उचित है।

सब तरह से जीवन के उस भरी समस्या की सारी समाधान कुलाचार में है; कुलधर्म में है। इसी परीप्रेक्षा में हर दम्पतियों को कोई समाधान दुर्लभ ही है। नहीं तो; माता पिता को ही जब कुलधर्म का ज्ञान नहीं है तो अपने बालक के सम्कार में कुलाचार का प्रभाव कैसे पड़ेगा ?

उस परिवार के सदस्यों; के आचार का आचार ही जब नहीं है, तो वह परिवार कैसे कुल धर्म में परिणत हो सकता है ? तो वैसे कुलाचार विहीन परिवार को तो छिन्न भिन्न होना ही है।

अतः माता पिता को ही प्रथम सच्चे अर्थों में कुलाचारी बनना चाहिए, जिससे कि कुलाचार चमत्कारी असर पुस्त-दर पुस्त चलता रहा है।

और सोते (Spring) से निकलती शीतल एवं निर्मल जल की तरह कुलाचारी कुल से भी सतत शीतल और निर्मल आत्माएँ बनती निकलती रहें और पितरलोक, स्वर्ग लोक को यात्रा करते हुए ईश्वर के दरबार में पहुँचकर फिर वही आत्माएँ धरती पर के अपने कुल में वर्षा के निर्मल जल की तरह आसमान से टपकती रहे।

और कुल के दम्पतियों के परिवार में निर्मल आत्माओं के आते जाते रहने की यह सिलसिला सतत चलती रहे।

कहाँ कोई दुःख है? संसार में जन्मने; जीने और मरने का कहां कोई दुःख है? कुल में आए थे; कुल में जिए थे, समय आने पर विदा होकर दैविक कुल में चले गये और समय आने पर लौकिक अपने कुल में फिर चले आए। न केवल पृथ्वी ही गोल है, जो एक स्थान से प्रस्थान करे और फिर घूमते-घूमते उसी स्थान पर वापस पहुँचे, वरन जीवन क्रम (Life-cycle) भी गोल ही है।

कुल से कहां किसी के ओमल होने का मौका है जो हम रोयें।

—o:—

वर्तमान आधुनिक वातावरण में पनपते तथाकथित नामकृत भिन्न धर्मों के मुताबिक यह बात ठीक है, नहीं भी

ठीक है तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ठीक है—

कि ईश्वर और ईश्वर के पुत्र, आसमान में कहीं आसीन है और धरती पर भक्त; माता पिता, पुत्र पुत्री, अजनबी उनसे भिन्न हैं और वे सभी अलग-अलग खुद के लाभ के लिए एक स्थान पर या एक घर के अन्दर आसीन हैं। और धरती आसमान के सम्पर्क पदाधिकारी (Lidison Officer) धर्म के ठीकेदार भिन्न पोषाक में खड़े विराजमान ठीक हैं, इसी विचारधारा के आधार पर ही वे अलग अलग प्रार्थना करते हैं। पूजा करते हैं।

परन्तु ऐसी विचारधारा से पुत्र-पुत्री का माँ बाप के कुल के प्रति लगाव (Family attachment) जवानी पहुँचते-पहुँचते ही समाप्त हो जाता है। और वे माँ बाप से विलग स्वतन्त्र व्यवहार करने लगते हैं। माँ बाप का कंट्रोल जवान बेटा बेटा पर प्रायः समाप्त हो जाता है।

नामकृत भिन्न धर्मों के अन्दर ऐसी धार्मिक शिक्षा; केवल भिन्न नाम के धार्मिक गुरुओं द्वारा देने का उद्देश्य क्या है; एक समझने का विषय है।

शायद संघ के पदाधिकारी के रूप में प्रत्येक भक्त के लिए अलग-अलग भूमिका निभाने के लिए ही है।

यही कारण है कि नामकृत भिन्न धर्मों के परिवार के सदस्य पुत्र पुत्री बहुत जल्द छिन्न बिछिन्न हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में व्याप्त सामाजिक वातावरण से मिलान करके देखिये।

माँ-बाप ने पुत्र या पुत्री पैदा किया। पाल पोष करके बड़ा किया, कमाने लायक हो गया और शादी भी कर लिया तो वे माँ बाप से दूर भो हो गये। वृद्धावस्था को प्राप्त माँ बाप भी अपने बैंक में जमा राशि (Bank Balance) के सहारे पर वृद्धावस्थाश्रम (Old age hostel) में प्रवेश पा गये। अब पिता का पुत्र के साथ दर्शन होने का उम्मीद नहीं रहा और दर्शन बिना ही पिता का मृत्यु भी हो गया।

बस पिता व पुत्र का, माता व पुत्री का बस इतना ही छोटा सा बीस पचीस सालों का ही रिश्ता था।

ऐसी पारिवारिक जिन्दगी कुल के परिभाषा में नहीं आता है और ऐसे वातावरण वाले परिवार में कुलाचार भी नहीं हो सकता है। अगर किसी समाज के उपरोक्त जीवन पद्धति ही ठीक है, तो यह उसी तरह सही है जिस तरह पशु पक्षियों का जीवन पद्धति सही है। ऐसा पशु जिन्दगी बिताने वाले के लिए तो कुलधर्म ही क्या अन्य नामकृत भिन्न धर्म भी कुछ नहीं है।

जब कुल का सरकार से बालक को सुशोभित करना ही नहीं है। उनको कुल का ज्ञानी बनाना ही नहीं है। तो बालक को पैदा करने का क्या-प्रलोभन है?

क्या-पछताने के लिए क्या मनमुटाव एवं दुश्मनी पैदा करने या किस बात के लिए बालक को पैदा करना है? माता पिता के युगल जिन्दगी का कुछ दैविक मतलब है। उनके

द्वारा पुनः सृजन (Re production) का कुछ दैविक मतलब है। उस मतलब को समझे बिना बच्चों को पैदा करते जाना उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है।

केवल अकेला स्वार्थ की जिन्दगी के द्वारा पुत्र सृजन करने में पाप है। बाद कजिप :-

आपने खेल-खेल में, जाने अनजाने में, एक तृट्ट ब्रह्माण्ड का सृजन किया। इसके लिए वृहद् ब्रह्माण्ड में एक कम्पन (Vibration) पैदा हो चुका है।

अस्थायी तौर पर मिले स्वतन्त्र नर-नारी या युगल जिन्दगी के माता पिता-तू समझ ले कि यह तेरा काय कोई मामूली काय नहीं है। वृहद् ब्रह्माण्ड का यह तोफा के रूप में यह तेरा बच्चा, आप ही दोनों के खेल के कारण से आपके गादी पर आया है सोचिए, ठाक से सोचिए। इस तोफा के प्रति आप दोनों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।

प्रथम तो उसे मत रुलाईये। द्वितीय में उस बच्चा को पाल पोषकर, पढ़ा-लिखाकर, बड़ा हान तक, कमाने लायक हो बनाना नहीं है; बल्कि उसे कुलाचारी भी बनाना है। उसे माँ को सेवा करन लायक बनाने के साथ-साथ, कुलाचारी की पौराणिक परम्परा को अपने कुल में कायम रखने लायक भी बनाना है। नहीं तो यह दोष लगाना ही बेकार है कि बच्चा बदमाश हो गया।

फिर माता-पिता को पुनर्जन्म की चिन्ता भी तो है। अपना परिवार को आपने अगर कुलाचारी नहीं नहीं बनाया।

तो अन्त समय में अपने घर से अपने परिवार से विदा होने के बाद कहाँ पर ठिकाना मिलेगा ? पौराणिक कुलाचार को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर अपना घर अपना ही घर के कुल में वापस आने का जरिया को तो; तोड़कर चले जा रहे हैं। जाने के बाद भटकने के सिवाय अब बपाय क्या है ? जोवित अवस्था तक का ही नहीं, मृत्यु के बाद की अपनी स्थिति के बारे में भी सोचिए।

सब कठिन परिस्थितियों का सब उलझनों का एक छोटा सा, परन्तु बहुत गहन, एक हल कुलधर्म है। उसे न छोड़िये।

पूर्णियाँ जिला के वायसी थाना अन्तर्गत एक गाँव में एक पुत्र के द्वारा, अपने पिता को यह कहते सुना कि आप क्यों ग्राम सलाहकार समिति के सदस्य बनना चाहते हैं ? आपका तो एक धूर भी जमीन नहीं है।

पुत्र से इस बात को सुनकर बृद्ध पिता आवाक हो जबाब दिया कि मेरा एक धूर भी जमीन नहीं है ? वाह ! यह कैसे ?

पुत्र ने कहा कि जब था तो जमींदारी आपकी थी; हाथी, घोड़ा आपका था, हजार बीघा जमीन आपका था। अब तो नहीं है।

सुनकर पिता चुप हो गया। मन ही मन गुनगुनाने

लगा कि अब हमारा जमीन नहीं है। हम सदस्य नहीं बन सकते हैं।

जोवित अवस्था में ही बृद्ध पिता को जबान पुत्र द्वारा इतना बड़ा अपमान, दूसरों के सामने इतना बड़ा अपमान क्या पिता के लिए दुःखदायी नहीं है ?

क्या सुनकर किसी के लिए भी दुःखदायी नहीं हो सकता है ? क्या-वैसा पुत्र भी कोई पुत्र है ?

माता-पिता ने कुल धर्म को नहीं जाना। उसके महत्व को जिन्दगी के ही नहीं वरन जीवन के मतलब के साथ नहीं जोड़ा और उसके मुताबिक आचरण नहीं किया। तो बेचारा पुत्र का क्या दोष है वैसे माता-पिता का वह पुत्र, कैसे माता-पिता का सेवक और फिर कैसे माता-पिता का पुजारी बन सकेगा ?

इसी कारण तो मैं कहता हूँ कि माता-पिता के युगल जिन्दगी का कुछ मतलब है। उनके द्वारा पुनः सृजन का कुछ मतलब है। दैविक मतलब है।

अब मुझ से पूछिए कि कुल धर्म क्यों ?

सीधा सा सरल सा हिसाब है । कागज का पन्ना में या दिमाग का पन्ना में, स से ऊपर ईश्वर का नाम दर्ज कीजिए और सबसे नीचे में अपना नाम दर्ज कीजिए । और इन दोनों नाम के बीच के फासले में, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पितरा लोक में पूर्वजों को बुढ़िये, उनका नाम दर्ज कीजिए । फिर देव लोक में दोनों को बुढ़िये और उनका नाम दर्ज कीजिए । स्वर्ग लोक में भवतारीयों, पैगम्बरों और ईश्वर के पुत्रों को बुढ़िये और उनका नाम दर्ज कीजिए । फिर महादेव के साथ बड़े देवों का नाम दर्ज कीजिए । सबसे ऊपर में तो ईश्वर का नाम है ही । कोई उलझन नहीं, कोई हिचकियाहट नहीं, कोई भ्रम नहीं । सभी भिन्न धर्मों के उलझनों का, भ्रमों का, सीधा सा सरल सा हिसाब है । कि सबसे आदि ऊपर में ईश्वर और सब से नवीन नीचे आप । इस बीच का बशावली बनाईये ।

बहुत ही आनन्दायक है । चारों तरफ से अपने मन को बटोरकर और इधर उधर से अपने आँख को बन्ध कर, एकाम्र चित हो, एकान्त कोठरी में शाम को, थोड़ा ध्यान लगाईये, कि आपका बशावली क्या है ?

आप पायेंगे कि सबसे ऊपर में ईश्वर, अल्लाह, (God) इत्यादि सप्तारिक भाषाओं के नाम भिन्न प्रकार

पुकारे जानेवाले असलियत में परम शक्तिमान (Supreme Power) आपके परम परदादा अगर नहीं है तो क्या है ? और आप उनके (Great, Great, Great Grand Father के सब से अन्तिम पौत्र (Laterl Grand Son) अगर नहीं है तो क्या है ? और उस बीच में आपके कुल के पिता, पिता के पिता आदि पूर्वज, पैगम्बर अवतारी, ईश्वर के पुत्र, महादेव के साथ छोटे बड़े सभी देवता, अगर नहीं है तो कौन कौन है !

आप सहित वे सभी ईश्वर के ही कुल के हैं । इस विचार धारा की परंपरा जिस शुद्ध कोल परिवार में बनपटी है और जिस सनातन कुल धर्म में पायी जाती है; इस परंपरा के कुल पुत्र के लिए पिता द्वितीय ईश्वर अगर नहीं है तो क्या है ? और माता द्वितीय ईश्वर अगर नहीं है तो क्या है ?

ऐसे विचार धारा वाले परिवार के पुत्र, पुत्री, माता पिता को बेसा खरा जबाब नहीं दे सकते हैं । क्यों कि उनके अन्तःकरण में कुल के परंपरा का असर रहता है ।

इसके अलावे कुल धर्मी माता और कुलधर्मी पिता में ऐसी ईश्वरीय शक्ति, जिन्दगी भर के कुल साधना के द्वारा अपने आप विद्यमान होती है, कि वे पुत्र के दुर्व्यवहार से असंतुष्ट होने पर माता पिता के दुःखित मूढ़ से निकली आह आप में परिणत हो जाता है; जो पुत्र के जिन्दगी को अविलंब कष्टमय बना सकता है । इस रहस्य का

समझने वाला पुत्र कभी माता पिता के साथ दुन्यवहार करेगा, ऐसा समझ नहीं है ।

यह कुलाचार एक सिलसिला है । ईश्वर जो आप तक की एक गोलाकार सिकड़ी (round chain) है । जिस सिकड़ी के सब से नीचे, सभी सब से नवीनतम कड़ी में आप जुड़े हैं । आपके बाद फिर नवीनतम कड़ी में आपके पुत्र जुड़े हैं फिर आपके पुत्र के बाद, आपके पौत्र जुड़ेंगे । और सभी नवीनतम कुल के सदस्य आपके पुत्र-पौत्र पूर्वजों की आत्माएं ही अन्तर्बिष्ठ होती जाएंगी । एक दिन आपके आत्मा को भी, वही पूर्वजों की तरह अपने ही कुल में नया शरीर के साथ जन्म लेने का मौका मिलेगा । और यह कुल में ही आने जाने का कुल के आत्माओं का एक गोलाकार सिलसिला हमेशा चलेगा है ।

जहाँ जिस नामकृत भक्त धर्म में कुलाचार की शिक्षा नहीं है, वहाँ माता पिता का तिरस्कार हो जाता है । कुल का चक्राकार सिकड़ी कृपा सिलसिला ईश्वर की कृपा सिलसिले में चली, और ईश्वर तक पहुँचने वाली, ईश्वर का ही सिलसिला है । इस कारण माता पिता का तिरस्कार ही ईश्वर के सिलसिला का विरुद्ध है । कुलाचार धर्म और सभी धर्म गुरु के मुन्य के विरुद्ध है ।

दूट जाता है । और कुल जब दूट जाता है । तो कुल वही समाप्त हो जाता है ।

तब कुल के पूर्वजों के सारी आत्माएं घबरा जाते हैं । हँस हँस भटकने लगते हैं । पितर लोक में, देव लोक में, दाना पानी के अर्पण के बिना, भस्त्रे प्यासे परेशान हो जाते हैं । और कुलाचार दूट जाने के कारण, अब वे अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नहीं आ पाते हैं । उनका ठिकाना खतम हो जाता है । इसी तरह परेशान, क्रोधित, और असंतुष्ट पितर अंत में अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में तरह तरह की बिमारियाँ फैलाते हैं । तरह तरह से धन जन की हानि पहुँचाते हैं । और परिवार के कर्त्ता एवं परिवार के सदस्य अब उस घर में सुख चैन से नहीं रह सकते हैं । रामो की ये बातें मूठ नहीं हैं ।

फिर ऐसा परिवार करेगा क्या ?

अब नासकृत भिन्न धर्म की ही वैसी शिक्षा है । तो पुत्र अपने स्थान से ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहा है । पुत्री अपने स्थान से अपने लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रही है । पिता अपने स्थान से अपने लिए, ईश्वर के पुत्र तक का छल्लोंग मार रहे हैं । और पति अपने स्थान से अपने ही लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहे हैं । या ईश्वर के पुत्र के द्वारा या पैगम्बर के द्वारा या अवतारी

समझने वाला पुत्र कभी माता पिता के साथ दुन्यबहार करेगा, ऐसा संभव नहीं है।

यह कुलाचार एक सिलसिला है। ईश्वर को आप तक की एक गोलाकार सिकड़ी (round chain) है। जिस सिकड़ी के सब से नीचे, सभी सब से नवीनतम कड़ी में आप जुड़े हैं। आपके बाद फिर नवीनतम कड़ी में आपके पुत्र जुड़े हैं फिर आपके पुत्र के बाद आपके पौत्र जुड़ेंगे। और सभी नवीनतम कुल के सदस्य आपसे पुत्र-पौत्र पूर्वजों की आत्माएं ही अन्तर्बिष्ट होती जाएंगी। एक दिन आपके आत्मा को भी, वही पूर्वजों की तरह अपने ही कुल में नया शरीर के साथ जन्म लेने का मौका मिलेगा। और यह कुल में ही आने जाने का कुल के आत्माओं का एक गोलाकार सिलसिला हमेशा चली रहती है।

जहाँ जिस नामकृत भर्त्ता धर्म में कुलाचार की शिक्षा नहीं है, वहाँ माता पिता का तिरस्कार ही जाता है। कुल का चक्राकार सिकड़ी कृपा सिलसिला ईश्वर की कृपा सिलसिले में चली, और ईश्वर तक चले में चली, ईश्वर का ही सिलसिला है। इस कारण माता पिता का तिरस्कार ही ईश्वर के सिलसिले का विरुद्ध है। कुलाचार धर्म और सही धर्म शुद्ध के गुणों के विरुद्ध का विरुद्ध है।

दूट जाता है। और कुल जब दूट जाता है। तो कुल वही समाप्त हो जाता है।

तब कुल के पूर्वजों के सारी आत्माएं घबरा जाते हैं। इधर उधर भटकने लगते हैं। पितर लोक में, देव लोक में, दाना पानी के अर्पण के बिना, भस्त्रे प्यासे परेशान हो जाते हैं। और कुलाचार दूट जाने के कारण, अब वे अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नहीं आ पाते हैं। उनका ठिकाना खतम हो जाता है। इसी तरह परेशान, क्रोधित, और असंतुष्ट पितर अंत में अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में तरह तरह की बिमारियाँ फैलाते हैं। तरह तरह से धन जन की हानि पहुँचाते हैं। और परिवार के कर्त्ता एवं परिवार के सदस्य अब उस घर में सुख चैन से नहीं रह सकते हैं। रामो की ये बातें मूठ नहीं हैं।

फिर बेसा परिवार करेगा क्या ?

यह नामकृत भिन्न धर्म की ही वैसी शिक्षा है। तो पुत्र अपने स्थान से ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहा है। पुत्री अपने स्थान से अपने लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रही है। पिता अपने स्थान से अपने लिए, ईश्वर के पुत्र तक का छल्लोंग मार रहे हैं। और पति अपने स्थान से अपने ही लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहे हैं। या ईश्वर के पुत्र के द्वारा या पैगम्बर के द्वारा या अवतारी

समझने वाला पुत्र कभी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, ऐसा समय नहीं है ।

यह कुलाचार एक सिलसिला है । ईश्वर जो आप तक की एक गोलाकार सिकड़ी (round chain) है । जिस सिकड़ी के सब से नीचे; अभी सबसे नवीनतम कड़ी में आप जुड़े हैं । आपके बाद फिर नवीनतम कड़ी में आपके पुत्र जुड़े हैं फिर आपके पुत्र के बाद, आपके पौत्र जुड़ेंगे । और सभी नवीनतम कुल के सदस्य आपसे पुत्र-पौत्र पूर्वजों की आत्माएं ही अन्तर्बिष्ट होती जाएंगी । एक दिन आपके आत्मा को भी, वन्ही पूर्वजों की तरह अपने ही कुल में नया शरीर के साथ जन्म लेने का मौका मिलेगा । और यह कुल में ही आने जाने का कुल के आत्माओं का एक गोलाकार सिलसिला हमेशा चली रहती है ।

जहाँ जिस नामकृति भग्न धर्म में कुलाचार की शक्ति नहीं है, वहाँ माता पिता का तिरस्कार ही आता है। कुल का चक्राकार सिकड़ी कृपा सिलसिला ईश्वर की कृपा सिलसिले में चली, और ईश्वर सब जगह में चली, ईश्वर का ही सिलसिला है । इस कारण माता पिता का तिरस्कार ही ईश्वर के सिलसिला का विरुद्ध है । इसी धर्म और सही धर्म गुरु के अनुश्रुति के विरुद्ध का विरुद्ध सिलसिला

समझने वाला पुत्र कभी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, ऐसा संभव नहीं है।

यह कुलाचार एक सिलसिला है। ईश्वर को आप तक की एक गोलाकार सिकड़ी (round chain) है। जिस सिकड़ी के सब से नीचे; सभी सबसे नवीनतम कड़ी में आप जुड़े हैं। आपके बाद फिर नवीनतम कड़ी में आपके पुत्र जुड़े हैं फिर आपके पुत्र के बाद आपके पौत्र जुड़ेंगे। और सभी नवीनतम कुल के सदस्य आपसे पुत्र-पौत्र पूर्वजों की आत्माएं ही अन्तर्बिष्ट होती जाएंगी। एक दिन आपके आत्मा की भी, उन्ही पूर्वजों की तरह अपने ही कुल में नया शरीर के साथ जन्म लेने का मौका मिलेगा। और यह कुल में ही आने जाने का कुल के आत्माओं का एक गोलाकार सिलसिला हमेशा चलेगा रहता है।

जहाँ जिस नामकृत भक्त धर्म में कुलाचार की शिक्षा नहीं है, वहाँ माता पिता का तिरस्कार हो जाता है। कुल का चक्राकार सिकड़ी कृपा सिलसिला ईश्वर की कृपा सिलसिले में जाती, और ईश्वर को कृपा सिलसिला ईश्वर का ही सिलसिला है। इसके कारण माता पिता का तिरस्कार ही ईश्वर के सिलसिला की तिरस्कार है। कुलाचार धर्म और सभी धर्म-गुरु के अनुचर के बिना कुल का सिलसिला

दूट जाता है। और कुल जब दूट जाता है। तो कुल वही समाप्त हो जाता है।

तब कुल के पूर्वजों के सारी आत्माएं घबरा जाते हैं। इधर उधर भटकने लगते हैं। पितर लोक में, देव लोक में, दाना पानी के अर्पण के बिना, भस्त्रे प्यासे परेशान हो जाते हैं। और कुलाचार दूट जाने के कारण, अब वे अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नहीं आ पाते हैं। उनका ठिकाना खतम हो जाता है। इसी तरह परेशान; क्रोधित, और असंतुष्ट पितर अंत में अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में तरह तरह की बिमारियाँ फैलाते हैं। तरह तरह से धन जन की हानि पहुँचाते हैं। और परिवार के कर्त्ता एवं परिवार के सदस्य अब उस घर में सुख चैन से नहीं रह सकते हैं। रामो की ये बातें मूठ नहीं हैं।

फिर वैसा परिवार करेगा क्या ?

जब नामकृत भिन्न धर्म की ही वैसी शिक्षा है। तो पुत्र अपने स्थान से ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहा है। पुत्री अपने स्थान से अपने लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रही है। पिता अपने स्थान से अपने लिए, ईश्वर के पुत्र तक का छल्लोंग मार रहे हैं। और पति अपने स्थान से अपने ही लिए ईश्वर के पुत्र तक का एक छल्लोंग मार रहे हैं। या ईश्वर के पुत्र के द्वारा या पैगम्बर के द्वारा या अवतारी

क द्वारा ईश्वर तक का भी अगर वे छलाँग मार रहे हैं तो अपने स्थान से अपने ही लिए छलाँग मार रहे हैं ।

सब अपना अपनी लगे हुए है । किन्तु कौन परवाह करते हैं । और कौन किन्तु उस छलाँग में मददगार है ? ये इस तरह का सारा आवरण हरेक भिन्न धर्मों के अन्दर केवल अच्छा से चुबने के लिए ही बनाए गए हैं । धर्म के ठीकदारों के द्वारा हरेक व्यक्ति को; व्यक्तियों के परिवारों को अच्छा से चूसने के लिए ही बनाए गए हैं ।

इससे न तो धर्म गुरु को और न अनुयात्रियों को किसी को भी दैहिक लाभ होने की उम्मीद नहीं है । भिन्न धर्मों के अन्दर अन्दर अभी तक कन्हो को दैहिक लाभ हुआ भी नहीं कम से कम मुझको तो सुनने को नहीं मिला है । इसके विपरीत एक कुलाचारो पत्र के लिए एक कुल योगी के लिए और अपने अपने स्थान से अपना अपनी छलाँग उचित नहीं है । कुलाचार तो कुल सचना है । कुल ब्रह्म का कुल ईश्वर का साधना है । इस कारण को पत्र कुलाचार की चक्राकार सिकंदी के कड़ियों को तोड़ना नहीं चाहेंगे जिसमें सभी के साथ वे खुद भी जुड़े हैं । अतः कुल के साथ ही पूजा करेंगे । मैंने पहले ही प्रकाश कर दिया है कि आपका सृजन किसी के द्वारा हुआ है । आप किसी के द्वारा आए हैं । और वह द्वारा युगल जिंदगी के आपके

माता पिता हैं । आपके कल्याण से संबंधित उनके इस जन्माने कार्य के लिए, क्या आप कृतज्ञ नहीं हैं ?

आप वह पलका तारा नहीं; जो, व्योम से नीचे सीधे धरती पर गिर पड़ता है । आप जब माता पिता के द्वारा आए हैं तो आपको परम पिता परमेश्वर एवं परम माता परमेश्वरी के पाँस निज माता पिता के द्वारा ही पहुँचना उचित है । इसमें दैहिक लाभ निश्चित है । और अपना अपनी पूजा प्रार्थना करना एक बेचहारा और बेतुकी प्रभास है । इसमें दैहिक लाभ की उम्मीद नहीं है दैहिक लाभ निश्चित नहीं है आपके कुल परिवार के कुछ पूर्वज सदस्य आत्माएँ (Ancestor) आगे बढ़ चुके हैं । परम माता परम पिता तक पहुँचने के रास्ते हैं । आपके परिवार के कुछ सदस्य शरीर रूप में घर पर हैं । आपके वंश की एक लम्बीक तार है । सभी उस महान तीर्थ यात्रा के रास्ता में हैं । एक के बाद एक चल रहे हैं । अगुवा रास्ता दिखाते जा रहे हैं । कुल परिवार का यह चाल भिन्न धर्म के अन्य सभी चालसे उत्तम चाल है

मार्ग दशक के रूप में पूर्वज आत्माएँ एक के बाद एक आगे हैं । मानो एक कुल की सीढ़ी पर व्योम की ओर बढ़ते जा रहे हैं । भटकने का कोई गुंजाइश नहीं है । दादा-दादी; पर दादा-पर दादी की आत्माएँ आगे बढ़ चुके हैं और परम पिता परमेश्वर का नाम पहुँचकर उनका दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर पूर्णतः वा निर्मल आत्माओं के रूप में; कुछ काल बाद, धरती

पर के आपके घर वंश में एक पुत्र पौत्र, पोत्री के शरीर रूप में अवतारगत होंगे। और कुल परिवार में शामिल होते जायेंगे। और आपके कुल परिवार में आपके कुल आत्माओं का निर्मल एवं असीम आनन्द-दायक असीम कालतक चलता रहेगा।

यह कुल परिवार का कितना सुन्दर जीवन चक्र (Life cycle) होगा कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस कुल जीवन चक्र का आनन्द तो, उसी कुल परिवार के लोग ही अनुभव कर सकेंगे जो, कुलाचारी, ठेठ कुलाचारी है।

वैसे कुलज्ञ, वैसे कुलीन, कुल-धर्मी परिवार का पुत्र एवं पुत्री, कभी भी माता पिता का विरस्कार नहीं कर सकते हैं। और न वे माता पिता को अपने व्यवहार से नाशिरा कर सकते हैं। वे कुल परिवार के किसी भी सदस्य का विरस्कार नहीं कर सकते हैं। वे तो माता पिता का पुत्रों के आत्माओं, देवों एवं ईश्वर के संग, हमेशा पूजा (Worship) करने के लिए उद्यत रहते हैं।

ऐसा कुलाचारी परिवार, जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद भी, आनन्दोत् जीवन, सुख शांति का जीवन; अगर नहीं बिताएंगे तो क्या बितायेंगे ?

अब आपके लिये, अब क्या, यह समझना कठिन होगा कि, जब कहीं वे आप, आकर कैसे जोते हैं, जीने

का समय अन्त होने पर कहाँ जाते हैं, और कहाँ जाकर किसमें प्रवेश करते हैं।

आपके कुल का मूलक तो स्वर्ग में और नरक में भी आपके नजर के ही सामने हो जाता है। तो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चलमन ही क्या कोई चलमन रह जाता है।

अपन कुल में प्यारा से प्यारा, तीव्र से तीव्र बुद्धि वाला, सुन्दर से सुन्दर पुत्र पुत्रियों का अवतारण होगा। वंश में सुख शांति होगी। परिवार के भरण पोषण के लायक, धन दौलत में कमी नहीं होगी। प्यारा से प्यारा पालतू जानवरों, और पालतू पक्षियों की भरमार होगी।

अतः हे कोल आदिवासियों, अन्य सभी आदिवासियों; एवं अन्य सभी भाई बन्धुओं, आप सही कुलाचारी बनकर; कुलधर्म के ईश्वरीय नियमों का सही पालन कर, परीक्षा करके तो देख लीजिए। कहीं रामी मूठ तो नही बोलता है ?

हे कोल आदिवासियों ? तेरे गुप्त कुल धर्म में मुझको कहीं भी दोष नहीं दिखाई देता है। फिर भी आप इससे भागते हैं। आपको अगर कहीं दोष दिखाई देता हो, तो कृपया मुझको सुनाने की कोशिश करेंगे।

जहाँ तहाँ हथेली जोड़ कर, या हथेली फैलाकर भागने से, घर से बाहर सामुहिक भक्ति गानों में शामिल होने

पर के आपके घर वश में एक पुत्र, पौत्र, पौत्री के शरीर रूप में अवतरित होंगे। और कुल परिवार में शामिल होते जायेंगे। और आपके कुल परिवार में आपके कुल आत्माओं का निर्मल एवं असीम आनन्द-दायक असीम कालतक चलता रहेगा।

यह कुल परिवार का कितना सुन्दर जीवन चक्र (Life cycle) होगा कुछ बणन नहीं किया जा सकता है। उस कुल जीवन चक्र का आनन्द तो, उसी कुल परिवार के लोग ही अनुभव कर सकेंगे जो, कुलाचारी, ठेठ कुलाचारी हैं।

वैसे कुलज्ञ, वैसे कुलीन, कुल-धर्मी परिवार का पुत्र एवं पुत्री, कभी भी माता पिता का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। और न वे माता पिता को अपने व्यवहार से नाबुश कर सकते हैं। वे कुल परिवार के किसी भी सदस्य का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। वे तो माता पिता का पुत्रपौत्रों के आत्माओं, देवों एवं ईश्वर के संग, 'हमेशा पूजा' (Worship) करने के लिए उदित रहते हैं।

वैसा कुलाचारी परिवार, जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद में भी, आनन्दोत् जीवन, सुख शांति का जीवन; अगर नहीं बिताएंगे तो क्या बितायेंगे ?

अतः आपके जिये, अन्न क्या; यह समझना कठिन होगा कि, आप कहां से आए, आकर कैसे जाते हैं, जीने

का समय अन्त होने पर कहां जाते हैं, और कहां जाकर किसमें प्रवेश करते हैं।

आपके कुल का मूलक तो स्वर्ग में और नरक में भी आपके नजर के ही सामने हो जाता है। तो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चलमन ही क्या कोई चलमन रह जाता है।

अपन कुल में प्यारा से प्यारा, तीव्र से तीव्र बुद्धि वाला, सुन्दर से सुन्दर पुत्रपुत्रियों का अवतरण होगा। वश में सुख शांति होगी। परिवार के भरण पोषण के लायक, धन दौलत में कमी नहीं होगी। प्यारा से प्यारा पालतू जाननरों, और पालतू पंखियों की भरमार होगी।

अतः हे कोल आदिवासियों, अन्य सभी आदिवासियों; एवं अन्य सभी भाई बन्धुओं, आप सही कुलाचारी बनकर; कुलधर्म के ईश्वरीय नियमों का सही पालन करें, परीक्षा करके तो देख लीजिए। कहीं रामी मूठ तो नहीं बोलता है ?

हे कोल आदिवासियों ? तेरे गुप्त कुल धर्म में मुझको कही भी दोष नहीं दिखाई देता है। फिर भी आप इससे भागते हैं। आपको अगर कहीं दोष दिखाई देता हो, तो कृपया मुझको सुनाने की कोशिश करेंगे।

जहाँ तहाँ हथेली जोड़ कर, या हथेली फैलाकर बांगने से, घर से बाहर सामुहिक मणि गानों में शामिल होने

से, सुख शांति एवं धन दौलत एवं वाप क्षमा की जब आशा की जा सकती है, तो क्या उससे भी कहीं अधिक सुख शांति एवं धन दौलत की प्राप्ति एवं पाप क्षमा की आशा कुलाचार के द्वारा नहीं की जा सकती है ?

काम, क्रोध; लोभ, मोह से परे, जिदगी तथा जीवन के लक्ष्य धर्म अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति; एक साथ चारों की प्राप्ति के लिये, किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है खुद आपका अपना कुलयोगी वाला जिदगी ही काफी है ।

बहु जन्मार्जितैः पूण्यैः कुलाचारे मतिः भवेत् ।

कुलाचारेण पुतात्मा, साक्षात् शिव मयो भवेत् ॥

(बहुय से पूर्व जन्मों के अर्जित पूण्यों के द्वारा ही कुलाचार के तरफ मन का बुद्धि का; भुक्ताव होता है । कुलाचार के द्वारा शुद्ध आत्मा शिव तुल्य हो जाता है) जब आत्मा ही शिव तुल्य हो जाता है तो, उससे अधिक उपलब्धि की जरूरत ही क्या है ।

—):o:(—

कुलधर्म का संदेश

सारे ब्रह्माण्ड को छानकर लाया हूँ एक संदेश ।

कुपा उनकी ही पाकर सुनाता हूँ वह संदेश ॥१॥

यह बोफा है उनका कुलज्ञ कहते जिसे कुलेश ।

निराधर ही उसे पाकर मिटेगी तुमारी कलेश ॥२॥

कुलाचारी से बढ़कर कोई भिन्न धर्म नहीं है ।

मातृ पितृ सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं है ॥३॥

माता पिता को न्याग कर तुम न जावो परदेश ।

रोते हैं सिसक सिसक कर पुत्र हैं परदेश ॥४॥

अपने बदले में पत्नि को छोड़ना अपना देश ।

पित्तों की पूजा उससे करावो कम-ब-वेश ॥५॥

—):o:(—

भलक (Flash)

धर्म कागज के पन्नों में नहीं सीमित किया जा सकता है । और न उसका व्याख्या ही कागज के पन्नों में समाप्त किया जा सकता है । धर्म तो सृष्टि के पन्नों में लिखा हुआ है । और उसे हृदय के तल पर ही उतारा जा सकता है ।

उसे पढ़ने के लिये, उसे अनुभव करने के लिये क्षमता की आवश्यकता है । अतः आप के लिये उचित यही है कि अपने अन्दर सृष्टि को समझने लायक क्षमता विकास करें ।

“ रामो ”

सर्वाधिकार सुरक्षित

[भाग—एक]

प्रथम संस्करण—नवम्बर १९७७—१०००

कीमत—तीन रुपये

इसके आगे भाग दो में पढ़ें ।

मुद्रक—भारती प्रिन्टिंग प्रेस
कटिहार (बिहार)